

सेठ किसनदास कापड़िया स्मारक ग्रंथमाला न० १

पतितोद्धारक जैनधर्म ।

लेखक —

श्री० बाबू कामताप्रसाद जैन, एम आर ए एम ,
सम्पादक “ वीर ” और “ जैनसिद्धान्त भास्कर ” एवं
भगवान महावीर, भ० पाश्र्वाय, जैन इतिहास,
सत्यमाग, वीर पाठावलि आदि २ प्रयोगोंके
रचयिता—अल गज (एटा) ।

प्रकाशक —

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,
सम्पादक, दिगम्बर जैन और मालिक, दि० जैन पुस्तकालय
कापड़ियाभवन, गांव चैक-सूरत ।
५५ माहृत्ते] वीर स० २४६२ [प्रति १०००

सर्वत्र निवासी स्व० स० किसनदास पुनमण्डवी
कापड़ियाके सरणाथ ' दिगम्बर जैन ' क
२९ वें व०के भाइकोका भेन ।

मूल्य—सुर्वा रुपया ।

“जैनविजय ” प्रिन्टिंग प्रेस—सरातमें
मूलचन्द्र किमनदास कापड़ियाने
मुद्रित किया ।

दो शब्द ।

णीचो वि होइ च्चो, उचो णीचत्तण पुण च्चोइ ।

जीवाण खु कुलाइ, पवियस्म व विस्समत्ताण ॥३१॥

—सगवती स्मारावनासार ।

आचार्यप्रवर श्री शिवक्रीडि महाराजका यह उपदेश हम लोगोंके लिये उपादेय है कि जगतमें नीच फड़े जानेवाले लोग उच्च भी होते हैं और उच्च होकर नीच भी होजाते हैं । इसलिये जाति और कुलको अधिक महत्त्व देना व्यर्थ है—बढ़ तो मात्र पशुिकके लिये विश्रामगृहके समान है । जैसे पशुिक एक विश्राम-स्थानको त्यागकर दूसरेमें और फिर उसे त्यागकर तीसरेमें जा ठहरता है वैसे ही जीव नीच—ऊँच कुलोंमें परिरमण करता है ।

इसका अभिमान करना व्यर्थ ही नहीं हानिकर है । किन्तु खेद है कि आधुनिक लोग इस सत्यको भूलगये हैं । जाति और कुलका घमण्ड बढ़ा अनर्थ कर रहा है । जैनसाहित्य महारथी श्री० प० जुगलकिशोरजी मुरुतार (सरसावा) को यह अनर्थ अक्षरा । उन्होंने चाहा कि एक ऐसा ग्रन्थ प्रगट किया जाय जो जैन धर्मके पतितोद्धारक स्वरूपको प्रकाशित करे । इसके लिये उन्होंने पुरस्कार भी रक्खा, किन्तु खेद है कि इस विषयपर इस मेरी रचनाके अतिरिक्त और कोई रचना न रची गई । हर्ष है कि श्री० सेठ मूलचन्द किसनदासजी कापड़िया सूरतने इसे शीघ्र ही प्रगट कर दिया है, हम कृपाके लिये मैं आभारी हूँ । जनता इससे सत्यके दर्शन करके अपना आत्मकल्याण करे, यही भावना है । इति शुभ मूयात् ।

अलीगज (एटा)

ता० ११-९-१९३६ }

विनीत—

कामताममाद जैन ।

उत्सर्ग ।

श्रीमान् दानशीर स्व०
लाला शिवचरणलालजी
जमवन्तनगरकी पवित्र
स्मृतिमें यह उनकी
भावना पुरक
कृति सादर
संमेल
उत्सर्ग
है ।

-शामताप्रसाद ।

स्वर्गीय—
सेठ किसनदास पूनमचंद
कापड़िया—
स्मारक ग्रन्थमाला न० १.

अपने पूज्य पिताजीके अंत समय हमने २०००) इस लिये निकालनेका सकल किया था कि इस रकमको स्थायी रखकर उसकी आयमेंसे पूज्य पिताजीके स्मरणार्थ एक स्थायी ग्रन्थमाला निकाल कर उसका सुलभ प्रचार किया जाय। उसको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये यह ग्रन्थमाला प्रारम्भ की जाती है। और उसका यह प्रथम ग्रन्थ “पतितोद्धारक जैनधर्म” प्रगट किया जाता है। इसी प्रकार आगे भी यह ग्रन्थमाला चालू रखनेकी हमारी पूर्ण अभिलाषा है।

हमारी यह भी भावना है कि ऐसी अनेक ‘स्थायी ग्रन्थ मालायें’ जैन समाजमें स्थापित हों। और उनके द्वारा जैन साहित्यका जैन अजैन जनतामें सुलभतया प्रचार होता रहे।

—प्रकाशक।

निवेदन ।

आज हमें यह 'पतितोद्धारक जैनधर्म' प्रगट करते हुये महान् दर्प हो रहा है। एक तो इसका विषय ही रोचक, कल्याणकर एवं प्रभावना पूर्ण है, दूसरे इसके सुप्रसिद्ध विद्वान् लेखक बाबू कामता प्रसादजी जैनकी लेखनी ही ऐसी प्रशस्त है कि जिमसे यह ग्रन्थ सर्वप्रिय बन गया है।

इस ग्रन्थमें प्रारम्भसे अन्ततक यह बतानेका प्रयत्न किया गया है कि जैन धर्म महानसे महान पतित प्राणियोंका उद्धारक है। इसमें जातिकी अपेक्षासे धर्मका बटवारा नहीं किन्तु योग्यताके आधारपर धर्म धारण करनेकी आज्ञा दी गई है। जैनधर्मका प्रत्येक सिद्धान्त, उसकी प्रत्येक कथायें और तमाम ग्रन्थ इस बातको पुकार पुकारकर कह रहे हैं कि धर्मका किसी जाति-विशेषके लिये ठका नहीं है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र सभी धर्म धारण करके आत्मकल्याण कर सकते हैं।

जैनाचार्योंने स्पष्ट कहा है कि—

विप्रक्षत्रियविद्वद्भा० प्रोक्ता० क्रियाविशेषतः ।

जैनधर्म परा शक्तास्ते सर्वे बाधबोपमाः ॥

इसके साथ ही जैनधर्म किसीको पापी या धर्मात्मा होनेका 'बिछा सदाके लिये नहीं लगा देता, किन्तु वह स्पष्ट प्रतिपादन करता है कि —

महापापप्रकर्ताऽपि प्राणी श्रीजैनधर्मतः ।

भवेत् त्रैलोक्यसम्पूज्यो धर्मात्किं मो पर शुभम् ॥

इसी प्रकार यह भी कहा है कि—“ अनार्यमाचरन् किञ्चि-
ज्जायते नीचगोचर ।” तात्पर्य यह है कि मनुष्यकी उच्चता नाचना
शुद्ध आचार विचार और धर्मपालन या उसके विपरीत चलनेपर
आधार रखती है । जन्मगत ठेका किसीको नहीं दिया गया है ।

इहीं सब बातोंका प्रतिपादन हमारे विद्वान् लेखकने इस
पुस्तकमें नही ही उच्चमतासे किया है । इस पुस्तकके प्रारम्भिक
३६ पृष्ठोंसे पाठक जैनधर्मकी उदारताको भलीभांति समझ सकेंगे ।
और उसके बाद दी गई २० धर्मकथाओंमें जात कर सकेंगे कि
जैनधर्म कैसे कैसे पतितोंका उद्धार कर सकता है और उसकी पावन
पाचकशक्ति कितनी तीव्र है । इस पुस्तककी अन्तिम दो कथाओंको
छोड़कर बाकी सभी कथायें जैन शास्त्रोंकी हैं । विद्वान् लेखकने उन्हें
कई पुस्तकोंके आधारसे अपनी रोचक भाषामें लिखा है । आशा है
कि जैनसमाज इनका मनन करेगी और जैनधर्मकी पतितोद्धारकताको
समझकर अपने पतित भाइयोंका उद्धार करनेकी उदारता बतायेगी ।

साथ ही हमें एक निवेदन और कर देना है कि इन कथा
ओंका हेतु जैन धर्मकी पतितोद्धारकता प्रगट करना है । इससे
कोई ऐसा अनर्थ न करें कि जब भयंकरसे भयंकर पाप घुल
सकते हैं तब पापोंसे क्यों डरा जाय ? पानी और साबुनसे वस्त्र
शुद्ध होसके हैं, इसलिये मैले वस्त्रोंको साफ करना चाहिये, किन्तु

यदि कोई जानबूझकर पापी और मायुनके भरोसे अपने बन्धोंको कीचड़में सान ले तो यह उमकी भूरीता होगी । इसलिये सर्वदा अपनी आत्माको पापमें प्रचाने हुए अथवा पापी, दीन पतित मानवोंके उद्धारमें अपना शक्ति लगाना चाहिये यही विशेषियोंका कर्तव्य है । आशा है कि समाज सकीणता और भ्रष्टताको छोड़कर जैनधर्मकी पतितोद्धारकताका उपयोग करेगी और विद्वान् लेखकोंकी इस अपूर्व कृतिका अच्छा प्रचार करेगी ।

इस ग्रन्थका सुखम प्रचार हो इसलिये इसे 'दिगंबर जैन' के ग्राहकोंको भटस्वरूप वितरण करनेका हमने प्रवच किया है तथा जो 'दिगंबर जैन' के ग्राहक नहीं हैं उनके लिये अमुक प्रतिभा विक्रयार्थ भा निकाली गई है ।

अतः हम इस ग्रन्थके विद्वान् लेखक वर्यमताप्रसादजीके ऐसी उत्तम उद्धारक रचनाके लिये आभार नोंका भी आभार मानते हैं जिनकी रचना हुई है ।

मृत-वीर स० २४६२ }
ज्येष्ठमुनी १९ ता० ५ ६ ३६ }

स्वर्गीय सेठ किसनदाम पुनमच जी कापडिया-सुन ।

ज म-

स्वर्गवास-

म० १९०८ आश्विन वदी ८

म० १९९० माघ सुदी ९

संक्षिप्त जीवनचरित्र-

स्व० सेठ किसनदास पूनमचन्दजी कापड़िया-सूरत।

शरीर सवासी वर्षकी बात है कि गगराड (मेवाड) निवासी बीसा हमड दि० जैन श्रीमान् हरचन्द रूपचन्दजी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होनेसे नौकरीके लिये सूरत आये थे। सूरतमें उनने प्रमाणिकता पूर्वक नौकरी की। उनके पुत्र पूनमचन्द हुये। उनका लालन-पालन साधारण स्थितिमें हुआ था। बड़े होनेपर उनने अफीमका व्यापार प्रारम्भ किया।

श्रीमान् पूनमचन्दके दो पुत्र थे-एक कल्याणचन्द और दूसरे किसनदास। श्रीमान् कल्याणचन्दजीके मात्र एक पुत्री (श्रीमती काशीबाई) हुई थी, जो भारत० दिगम्बर जैनतीर्थक्षेत्र कमेटी बम्बईक भूतपूर्व महामंत्री स्व० सेठ चुन्नीलाल हेमचन्द जरीवालोंने धर्मपत्नी है। श्री० किसनदासजीका जन्म विक्रम स० १९०८ की आश्विन वद्री ८ को सूरतमें हुआ था। उससमय कौटुम्बिक स्थिति साधारण ही थी और आपकी अल्पावस्थामें ही आपके पिताजीका स्वर्गवास होगया था। इसलिये गृहस्थीका सारा भार आपपर ही आपड़ा। इसी लिये आप चौथी गुजरातीसे आगेका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके।

श्री० किसनदासजी कुछ दिनतक तो अपने पिताजीकी अफीमकी दुकान देखने रहे और फिर बम्बई जाकर मोती

बीघनेका काम करने लगे । कुछ समय बाद आप बहासे बापिस सूरत आगये । यहा आकर एक दो जगह नौकरी का । फिर टोपी और कपड़ेकी दुकान प्रारम्भ की । किं तु वह ठीक नहीं चली, तब सूरती पगड़ी बाघनेका काम प्रारम्भ किया । फिर कुछ समय बाद आपने बैष्णवोंके वृहत् मंदिरमें काचकी चूड़ियोंकी और उसक साथ ही साथ कपड़ेकी एक दुकान खोली । इस दुकानमें आपको उत्तरोत्तर अच्छी आमदनी होती गई और धीरे-धीरे वहा अन्य कई कपड़ेकी दुकानें होगई तथा यहा एक अच्छा बाजार बन गया । कपड़ेके अच्छे व्यापारके कारण आप 'कापड़िया' कहलाने लगे । वृहत् मंदिरके कपड़ेके बाजारके स्थापक आप ही थे ।

मेठ किसनदासजीके ६ सतानें हुईं । उनमें चार पुत्र १ मग नलालजी, २-जीवनलालजी, ३-मूलचंदजी, ४-ईश्वरलालजी और दो पुत्रिया १-मणीबहिन, २-नानीबहिन थीं । इनमेंसे मगनलालजीका २४, और जीवनलालजीका ४० वर्षकी आयुमें स्वर्गवास होगया । तीसरे मूलचंदजी कापड़िया (हम) ने गुजराती, अगरेभी, हिन्दी, संस्कृत और धर्मका ज्ञान प्राप्त करते हुये पिताजीके व्यापार किया और फिर 'दिगंबर जैन' पत्र निकालना प्रारम्भ किया । उसक बाद 'जैनविजय प्रेम', जैनमित्र, जैन महिलादर्श और दिगंबर जैन पुस्तकालय आदि द्वारा जैन समाजकी जो सेवा बन सकी सो की और कर रहे हैं, तथा आजन्म करनेकी हार्दिक अभिलाषा है ।

हमारे भाई ईश्वरलालजी बम्बईमें मसमलकी दुकान करते हैं ।

तथा माई जीवनलालजी सूरतमें ही कपड़ेकी दुकान करते रहे जो स० १९८४ में उनका स्वर्गवास होनेसे बन्द कर देना पड़ी ।

इसप्रकार हमारे पिताजी श्री० सेठ किसनदासजी कापडियाने अपनी साधारण स्थितिसे क्रमशः अच्छी उन्नति की थी । वे धन, जन, सत्तान एवं प्रतिष्ठामें सुखी बने और वृद्धावस्थाके कारण धरि २ शारीरिक शक्ति क्षीण होनेमें बीर स० २४६० माघ सुदी ९ बुधवार सा० २४ जनवरी सन् १९३४ की रात्रिको ८२ वर्षकी आयुमें धर्मध्यानपूर्वक स्वर्गवासी होगये । आपकी स्मृतिमें उस समय इसप्रकार दान प्रगट किया गया था —

२०४०) स्थायी विद्यादान आदिके लिये ।

२०००) स्थायी शालदानके लिये । (हमारी ओरसे)

५१) बिहार मूकम्पफंडमें ।

२००) वीम सस्याओंको ।

इस प्रकार ४२५१) का दान किया गया था । आशा है कि ऐसे दानका अनुकरण अन्य श्रीमान् भी करेंगे ।

निवेदक—मूलचन्द किसनदास कापडिया—सूरत ।

विषयसूची ।

क्रम	विषय	पृष्ठ
१-	धर्मकी सार्वभौमिकता	१
२-	धर्मका स्वरूप	२
३-	जैनधर्म	३
४-	जैनधर्म सार्वधर्म है	५
५-	जैनधर्म पतितोद्धारक भी है	७
६-	धर्म जातिगत उच्चता नीचता नहीं देखता	१०
७-	इश्वरताम्बरीय मान्यता	१८
८-	चारित्र्यग्रहका उद्धार समब है	२०
९-	प्रायश्चित्त ग्रन्थोंका विधान	२३
१०-	शूद्रादि भी धर्मशालन कर सकते हैं	२५
११-	गोत्रकर्मका सक्रमण होता है	२९
१२-	स्व० प० गोपालदासजीका अभिमत	३०
१३-	भारतीय साहित्यमें पतितोद्धारक जैनधर्म	३१
१४-	पतितोद्धारक बतानेवाले ऐतिहासिक प्रमाण	३३
१५-	उपसंहार	३६

(१६) चाण्डाल धर्मात्मा ।

१-यमपाल चाण्डाल	३९
२-अमर शहीद चाण्डाल चण्ड	४९
३-जमाघ चाण्डाली दुर्गघा	५९
४-चाण्डाल साधु हरिकेश	६६

(१७) शूद्र जातीय धर्मात्मा ।

१-सुनार और साधु मेनार्य	७९
२-मुनि भगदत्त	८५
३-माछी सोमदत्त और अजनचोर	९०
४-धर्मात्मा शूद्रा कन्यायें	९८

(१८) व्यभिचारजात धर्मात्मा ।

१-मुनि कार्तिकेय	१०९
२-महात्मा कर्ण	१२५

(१९) पापपङ्कसे निकलकर धर्मकी गोदमे ।

१-चिलाती पुत्र	१३७
२-ऋषि शैलक	१४३
३-राजर्षि मधु	१५१

४-श्री गुप्त	१६०
५-चिलातीकुमार	१६८

(२०) प्रकृतिके अचलसे ।

१-उपाली	१७७
२-वेमना	१८४
३-चामेक वेदया	१९१
४-रैदास	१९४
५-कबीर	१९८

शुद्धाशुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
११	१	आहार	आचार
१४	१६	मिलना चाहिए	×
१९	१०	कष्ट	नष्ट
२५	८	आज्ञाप्रधान	आज्ञाप्रदान
२६	१३	करमें	करके
३२	१०	होगा	होता
३५	१५	सुनारने	सुनारके
७४	१८	अपने	अपना
८९	१८	अप्रीवन्दना	अभिवन्दना
९०	७	जैसे	जैसे
९२	१	मेवारा	मवारा
९४	१३	रतखता	खनखना
९६	१६	८ पी नहीं	पापी
९८	४	रञ्जन	दञ्जन
९८	१२	क भी	के लिए
९९	१	मज	समझ
१०२	७	उपवास	उपहास
१०२	१५	ये	हे
१०४	१६	या	था

११२	१४	कड़के	लड़के
११६	१६	चिता	चीता
१२५	८	कुरुवशके काण	कुरुवशक
१२६	२१	राजराणी	राजराणी
१२८	१९	घोताका	घोता ला
१३८	११	आनन्दकेली	आनन्दकलि
१४७	८	थाइया पुत्र	शुक
१५०	७	उनसे	उनक
१५९	४	विरा	विराज-
१७७	१५	कुमारकोको	कुमारोको
१९२	२२	य	थी
२०२	१०	गनका	मनका

भीमान् यावू कामतापसाइजी जैन-अलीगन् ।

[इस ग्रन्थके विद्वान् छेखन्]

। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥

पतितोद्धारक जैनधर्म ।

सूर्यका घबल प्रकाश सर्वात्मवी ड । गङ्गाका निर्मल नीर सबको
ही समान रूपमें सुगन्ध है । प्रकृति इस
धर्मकी सार्वभौमिकता । भेदको नहीं जानती कि वह प्राणियोंमें किसीके
साथ प्रेम कर और किसीक साथ द्वेष ।

सूर्यका प्रकाश यह नहीं देखता कि यह किसी
अमीरका उचा महल है अथवा किसी दीन हीन रक्तकी छुटिया ।
गङ्गाका निर्मल धारा यह नहीं देखती कि गंगाजलको मानेवान्त्रा
कुलान्त्रा प्राण है अथवा एक न रहींका शुद्ध । प्रकृतिकी यह स्वा
भाविक सहनता धर्मका वास्तविक रूप और उसके उपयोगका यथार्थ
अधिकार सिद्ध करनेके लिये पयास है । सूर्य प्रकाशकी तरह ही धर्म

आत्मा या जीवका स्वाभाविक प्रकाश है और जब धर्म जीवात्माका स्वाभाविक प्रकाश है तब उसके उपभोगका प्रत्येक जीवधारीको अधिकार है। अधिकार क्या ? वह तो उसकी अपनी ही चीज है। मूर्त्यका प्रकाश और गंगाका निर्मल नीर तो जीवसे दूरकी वस्तुय है। पर प्रत्येक जीवधारी उनका उपभोग करनेमें पूर्ण स्वतंत्र है। अब भला कहिये वे स्वयं अपनी चीज, अपने स्वभाव अपने धर्मक अधिकारी क्यों न हों ? अट मानना पड़ना है कि धर्म जीवमात्रका ज म जात ही नहीं स्वभावगत अधिकार है। और अपने स्वभावम कोई कभी वंचित नहीं किया जासक्ता। वह तो प्रकृतिकी दान है, उसे भला कौन छिने ? छीननेसे वह छिन भी नहीं सकती। मूर्त्यसे कौन कहे कि तुम अपना प्रकाश एक लीन हीन रक्की कुटियामें मन जाने दो ? और कहनेकी कोई घृष्टता भी कर तो वह अरण्यरोदन मात्र होगा। प्रकृतिकी पण्डनेकी सामर्थ्य भला ह किसमें ?

किन्तु प्रश्न यह है कि जीवका धर्म अथवा स्वभाव है क्या ?

इस प्रश्नको हल करनेके लिये हमें जगतक

धर्मका स्वरूप। प्राणियोंपर एक दृष्टि डालनी चाहिये। देखना

चाहिये कि जगतक प्राणी चाहत क्या

है ? उनकी सदृज सामूहिक क्रिया क्या है ? उनपर क्या गहरी दृष्टि टालनेसे पता चलता है कि प्रत्येक प्राणी मुख्यमें जीवन व्यतीत करना चाहता है। उसे अन्नका शान्ता है और उस आनन्दको प्रसिद्धि के लिये वह अपने जानका प्रिय मन करन तथा अपना दासिको उस ज्ञानक इशारेपर यथ कर्मक लिय प्रयत्नशाल है। चान नहामा

कीड़ा हो और चाहे थोड़ा नर, दोनोंका पुरुषार्थ एकही उद्देश्यको लिये हुये है । ज्ञान और शक्तिकी हीनाधिकता उनके उद्देश्यमें कुछ भी अन्तर नहीं डालती ! प्रत्येक अपनी परिस्थितिमें अनुकूल 'सुख' पानेके लिये उद्यमी है । अतः प्राणियोंकी इस माह्निक क्रियाके आधारसे हमें उसके स्वभाव, उसके धर्मका ठीक परिचय मिल जाता है । प्रत्येक जीव-प्राणीका स्वभाव-उसका धर्म सुख तथा ज्ञान और शक्तिरूप है । इसलिये प्रत्येक वह नियम-मनुष्यका प्रत्येक वह कार्य जो प्राणीके लिये सुख, ज्ञान और शक्तिको प्रदान करे, धर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता ।

आज संसारमें ऐसे नियम और कि-हीं खास मनुष्यों, जिनको संसारने महापुरुष माना है, महत् कार्योंको ही पथ और सम्प्रदायके रूपमें 'धर्म' कहा जाता है । किन्तु वे पन्थ और सम्प्रदाय तथा उनके नियम तब ही तक और वहीं तक 'धर्म' कहे जा सकते हैं जबतक और जहातक वे जीवके स्वभाव-सुख, ज्ञान और दीर्घक अनुकूल हों और उन्हें प्रत्येक जीवको उपभोग करने देनेमें स्वाधीनता प्रदान करते हों । इसके प्रतिवृत्त होनेपर उन्हें 'धर्म' मानना 'धर्म' का गला घोटना है ।

जैनाचार्योंने 'धर्म' की व्याख्या ठीक वैज्ञानिक-प्राकृत रूपमें की है । वे कहते हैं कि 'वस्तुम्हा

जैन धर्म । स्वभाव धर्म है ।' जिसप्रकार सूर्यका स्वभाव प्रकाश, जलका स्वभाव शीनलता और अमिका स्वभाव उष्णता उन प्रत्येकका अपना अपना धर्म है, ठीक

जैसे ही जीवका अपना-आत्मस्वभाव उसका धर्म है । और वह स्वभाव सुख, ज्ञान तथा वीर्यरूप है, यह हम ऊपर लिख चुके हैं । जैनाचार्योंने अनेक शास्त्रोंमें जीवक इस स्वाभाविक धर्मका निरूपण बड़ा अच्छे ढंगसे किया है । नये और पुराने सबही समयके जैनाचार्य इस निस्वर सत्यका निरूपण करते हैं । देखिये कहा गया है—

ज्ञानं च दंसणं चेव, चरित्तं च तच्चो तदा ।

वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स एयस्सर्णं ॥११-२८-३०॥

अर्थात्—‘ज्ञान, दर्शन चारित्र्य तप, वीर्य और उपयोग यही जीवके लक्षण हैं ।’ एक अन्य जैनाचार्य इस बातको और भी स्पष्ट करते हुये कहते हैं—

‘ज्ञानदर्शनसम्पन्न आत्मा चैको बुवो मम ।

शेषा भावाश्च मेवाद्या सर्वे सयोगलक्षणाः ॥२४॥’ सारसमुच्चय

अर्थात्—‘मेरा आत्मा एक अविनाशी, ज्ञान दर्शनसे पूर्ण द्रव्य है—अपने सर्व रागादि भाव मरेसे बाहर है और जड़क मयोगसे होनेवाले हैं ।’

इसप्रकार धर्मका व्याख्याका अनेक जैन ग्रन्थोंमें सारगर्भित विवेचन है । बड़ापर धर्म निस्वर सत्य—जीवका अपना स्वभाव ही घोषित किया गया है । व्यवहारिक रूपमें वे सब साधन भी जो जीवको अपना निश्चयधर्म प्राप्त करनेमें सहायक हों ‘धर्म’ के अन्तर्गत गृहण कर लिये गये हैं ।

अब चूकि जैनाचार्य भी धर्मको प्राकृत जीवका स्वभाव घोषित करने हैं, तब यह उनके लिये अनिवार्य है जैन धर्म सार्वधर्म है । कि वे जीव मात्रको उस यथार्थ धर्मको पालन करनेके लिये उत्साहित करें—उन्हें आत्म-ज्ञानकी शिक्षा देव और धार्मिक क्रियाओंको पालने देनेका अवसर प्रदान करें । सचमुच गत कालमें अनेक जैन तीर्थंकर एमा ही कर चुके हैं । उन्होंने भटकते हुए अनेकानेक जीवोंको सबे धर्मक रास्ते-पर लगाया था । मार्गभ्रष्ट जीवोंको स-मार्गपर लेआना उन्होंने अपना महान् कर्तव्य समझा था । इस कर्तव्यकी पूर्तिके लिए उन्होंने राजपाट, धन, ऐश्वर्य, सत्ता, महत्ता और स्न रमणी सभी कुछ त्याग डाला । अपनेको महलोंका राजा बनाये रहना उन्हें प्रिय न हुआ । वे रास्तेके फकीर बने और तनपर एक घञ्जी भी न रखती । मान अपमान, ताड़न मारन, सब कुछ उन्होंने समभावसे सहन किया और यह सब कुछ सहन किया एक मात्र अपना कर्तव्य पालन करनेके लिये—जीव मात्रका कल्याण करनेके लिये । सचमुच वे महान् जगद्गुहारक थे—जीव मात्रका उन्होंने उपकार किया । उनका धर्मोपदेश किसी खास देशके गोरे काले या लाल-पीले मनुष्योंके लिये अथवा किसी विशेष सम्प्रदाय या जातिके लिये ही नहीं था । उस धर्मोपदेशसे लाभ उठानेके लिये प्रत्येक समर्थ प्राणी स्वाधीन था । जैन शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं, उनके धर्मको श्रवण करनेके लिये उनके समा गृहमें पशुओं तकको स्थान प्राप्त था । जैनधर्मकी

यह विषयता उसकी अपनी है और यही कारण है कि उसकी उबड़ायामें आकर प्रत्येक प्राणी अमय हो जाता है । जैनाचार्योंने यह स्पष्ट घोषित किया है कि —

‘एस धम्मे ध्रुवे णितए, सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिज्झति चाणेण, सिमिसत्त तहावरे ॥ १७ ॥ १६ ॥ ३॥’

अर्थात्—‘जिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ यह धर्म ध्रुव है—नित्य है—शाश्वत् है । इस धर्मके द्वारा अनन्त जात मृतकालमें सिद्ध हुए हैं और वर्तमान कालमें सिद्ध हो रहे हैं, उसी तरह भविष्यत् कालमें भी सिद्ध होंगे ।’ श्री बुदकुन्दाचार्य कहते हैं कि —

‘पयच्छियमाण कसाओ पयन्पिमिच्छत्त मोह समचित्तो ।

पावइ तिहुवण सार सोही जिणसासणे जीवो ॥ ७८ ॥’

भाचार्य—‘जिनशामनका क्षणमें आकर जीव मात्र तीनलोकमें सारभूत सुबोधि—विशेष नेत्रको पा जाता है और मानकपायसे प्रगल्भ, कुलीन, अकुलीनक धमडसे निकलकर, मिथ्याभावको छोड़कर मोहसे नाता तोड़ लेता है ।’ अर्थात् जैन धर्मको पाकर जीवमात्र पापपावमें छूट जाता है । इस तरह जैनाचार्य किसी खास जाति या वर्गको ही धर्म पालनेका अधिकार नहीं देते । वह तो कहते हैं कि ‘मन, वचन, कायसे सभी जीव धर्म धारण कर सकते हैं ।’ (‘मनोवाक्काय धर्माय मता सर्वेऽपि जन्तवः ।’—श्रीसोमदेवमुरि) और यह मातृश्रुत्युक्त है ।

उपरोक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि जन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है जिमपर प्राणीमात्रका समान अधिकार है ।

जैन धर्म पतितोद्धारक किन्तु प्रवृत्त विषयके स्पष्टीकरणके लिये यह भी है ।

विशेष रूपमें देख लेना आवश्यक है कि क्या पतित जीव भी जैन धर्मसे लाभ उठा

सकत है ? क्या सचमुच जैन धर्म पतितोद्धारक है ? इस प्रश्नका ठीक ठीक उत्तर पानेके लिये 'पतित' शब्दका भाव स्पष्ट होजाना नितान्त उपयोगी है । साधारणतया 'पतित' शब्दका अर्थ अपने पद-अपने स्वभाव अथवा अपनी स्थितिसे च्युत होना प्रचलित है और वह है भी ठीक । किन्तु जीवके सम्बन्धमें उसका अर्थ क्या होगा ? निःसंदेह जीवको वह अपने स्वभाव और अपनी स्थितिसे च्युत हुआ प्रगट करना है । वास्तवमें यह है भी सच, क्योंकि जीवका स्वभाव पूर्ण ज्ञान दर्शन और सुस्वरूप है, किन्तु साज प्रत्येक जीवमें उसकी अभि यक्ति पूर्ण रूपसे दृष्टिगोचर नहीं होती ।

जीवतीन लोककी विभूतिसे अधिक विभूतिका स्वामी होकर भी इस ससारमें न कहींका होरहा है । अधिकांश जीवतो अपने इस स्वाभाविक संपत्ति से बिरुद्ध हाथ धोये होते हैं । वे क्रोध, मान, माया, दम्भ, अज्ञान, व्यभिचार आदि दृग्गुणोंमें ऐमे रत होते हैं कि लोग उन्हें 'अधर्मी' 'पापी' कहन हैं । सचमुच ये सब पतित हैं—कोई कम है और कोई ज्यादा । अपनी अच्छी बुरी कषायजनित मन, वचन, क्रियाके बशवर्ती होकर जीव अनादिकालमे अपनेसे भिन्न एक सूक्ष्म पुद्गलरूप मैलको अपनेमें जमा करता आरहा है, जिसे जैनदर्शनमें

कर्ममय' कहते हैं। इन 'कर्मफल' व कारण ही जीव अपनी भ्रामा-
विक स्थितिको खोय बैठा है। वह पतित' है।

किन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या यन् समय है कि यह पतित जीव
अपना उद्धार कर सकेगा ? जगत्को पवन गह्वरम निराकर आत्म
स्वभावको ऊँची छल शिखरपर बिठा सकेगा ' नि मरुह यह समय है।
यदि यन् समय न होतानो आज समाम्मे पथ और मत मिनाई न
पढ़ने धर्म कर्मका प्रचार करी न आता। प्रकृतिका यन् नियम है कि
वह अपने पन्मे भृष्ट हुएका मत्सगति निराकर श्रेष्ठ पन्-उसका २।
पन् उस दिनादे जिसे वह ग्या बैठा है। गगानको मनुष्य काममें
लाने ह। वह दलकर नागार्ण नाकर गदा होमाना है अपनी पवित्रता
और श्रेष्ठता खो बैठता है। कोई भा उस ठून तकको तैयार नही
होता। किन्तु जब वहा पतित पाना गगान। पवित्र धारामें जा
मिलता है तो अपना गदापन खो बैठत है और उमीकी फिर मनुष्य
भरकर लाने ह तथा देव प्रतिमाओंका उससे अभिषेक करने ह।

प्रकृतिकी यह क्रिया पतितोद्धारको सहज साध्य प्रमाणित
करती है। मेघक कोटि पन् सूर्यक प्रकाशको छुपा दते है, परन्तु
फिर भी य चमकता हो है। ठीक यही बान जीवके मध्यममें
है। ससारमें वह अपने स्वभावको पूर्ण प्रकट करनेमें असमर्थ
हो रहा है, परन्तु वह है उमाके पास ' वह उसका धर्म है।
बाहरी 'मैत्र' कब तक उसको घरे रहेगा ? आगिर एक
अच्छ-से दिन वह उससे छुटगा और वह अपना 'महान् पद'

अवश्य प्राप्त करेगा । उसका पतित जीवन नष्ट हो जायगा । लोकमें प्रत्यक्ष अनेक चारित्र्य हीन मनुष्य समयानुसार धर्मात्मा बनते दृष्टि पड़ने हैं । अतएव पतितका उद्धार होना स्वाभाविक है । जैनधर्म पतितोद्धारक एक वैज्ञानिक विधानके सिपाय और कुठ नहीं है । उसकी शिक्षा यही सिखाती कि अपने पदसे भ्रष्ट अथवा पतित हुआ जीव ससारसे मुक्त होकर अपना स्वाभाविक पद प्राप्त करे । और इसका सुलभ प्रचारके लिये वह अपने धर्म प्रचारकोंके निम्न मनुष्य ही नहीं पशुओं तकके आने और धर्माभूत पान करनेकी उदारता रखता है, क्योंकि विना सन-समागमके सन्मार्ग मिलना दुर्लभ है । इमीलिये भगवान् महावीरका यह उपदेश है कि —

‘सवणे नाणे विण्णाणे, पच्चक्खाणे य संजमे ।

अणाहए तवे चेव योदाणे, अकिरिया सिद्धी ॥२१५॥ भगवती’

अर्थात्—“ज्ञानीजनोंके ससर्गमें आनेसे धर्म श्रवण होता है । धर्म श्रवणसे ज्ञान होता है, ज्ञानसे विज्ञान होता है, विज्ञानसे दुराचारका त्याग होता है । और इस त्यागसे सयमी जीवन बनता है । सयमी जीवनसे जीव अनाश्रयी होता है और अनाश्रयी होनेसे तपवान् होता है । तपवान् होनेसे पूर्व संचित कर्मोंका नाश होता है और कर्मोंका नाश होनेसे जीव सावध क्रिया रहित होता है । बस, सावध क्रिया रहित होनेसे उसे सिद्धि मुक्ति प्राप्त होती है ।” एक पतित जीव धर्म-जैनधर्मका ज्ञान पाकर परम पूज्य मुक्त आत्मा से युक्त है ।

प्रभु महावीरने अपन इस धर्मका द्वार प्रत्येक जीरके लिये खुला रक्खा था, किन्तु ग्वेद है कि उनकी धर्म जातिगत उच्चता इस समुदाग शिक्षाको उनके शिष्योंने कुछ नीचता नहीं देखता। समयसे भुला दिया है। इसमें मुख्य कारण देशकालकी परिस्थिति थी। पौराणिक हिन्दू धर्मक प्रचार और प्राचल्यक सम्मुख जैनी अपने समुदाग सिद्धांतको अशुष्ण न रख सक। प्रवृत्तिमें वे अपने पड़ोसी हिन्दू भाइयोंकी नकल करनेके लिये लाचार हुय। किन्तु शब देश—कालकी परिस्थिति बदल गई है। प्रत्येक मनुष्यको अपने मतको पालने और उसका प्रचार करनेकी स्वाधीनता है। अतएव इस समय तो प्रत्येक जैनीको भगवान महावीरक धर्मोपदेशकी महान् उदारताका प्रतिघोष जोरके साथ करना उचित है। प्राचीनसे अवाचीन प्रत्येक जैनाचार्य इस उदारताको घोषणा स्पष्ट रूपेण करते हैं। उनका दिग्दर्शन निम्न पक्तियोंमें करके प्रत्येक वीरभक्तके प्रति कर्तव्य—पालन करनेक लिये हमारा सादर निमंत्रण है। जनधर्ममें मनुष्योंकी एक जाति बताई गई है। वह मनुष्योंमें पशु जगतके सदृश भेद स्थापित

१—‘मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्भवा ।

वृत्तिमेदा हि तद्मेदाचातुर्विध्यमिहाश्रुते ॥ ३८-४३ ॥

—भाद्रपुराणे जिनसेन ।

भाषाय—जाति नाम कर्मके उदयसे मनुष्य जाति एक है, परन्तु वृत्तिके भेदसे उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र रूप चार वर्णोंकी कल्पना की गई है।

नहीं करता । हा, आहार या वृत्तिके आधारसे उसमें भी मनुष्योंको क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र वर्णोंमें विभक्त किया गया है ।’

१-‘वर्णकृत्यादिभेदानां देहेऽस्मिन्न च दर्शनात् ।

ब्राह्मण्यादिषु शूद्राद्यैर्गर्भाधानप्रवर्तनात् ॥

नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाऽश्ववत् ।

आकृतिगृह्णान्तस्मादन्यथा परिकल्पते ॥

—महापुराणे गुणभद्र ।

भावार्थ-“ इन जातियोंका आकृति आदिके भेदको लिये हुए कोई शाश्वत् लक्षण भी गा-अश्व आदि जातियोंकी तरह मनुष्य शरीरमें नहीं पाया जाता, प्रत्युत इसके शूद्रादिके योगसे ब्राह्मणी आदिकमें गर्भाधानकी प्रवृत्ति देखी जाती है, जो वास्तविक जातिभेदके विरुद्ध है ।”

‘आचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पन ।

न जातिर्ब्राह्मणीयास्ति नियता कापि तात्त्विकी ॥१७-२४॥

—धर्मपराक्षा ।

अर्थात्-“ जातियोंकी जो यह ब्राह्मण, क्षत्रियादि रूपसे भेद करपना है, वह आचार मात्रके भेदमे है-वास्तविक नहीं । वास्तविक दृष्टिसे कहीं भी कोई शाश्वत् ब्राह्मण (आदि) जाति नहीं है ।

श्री रविपेणाचार्य भी जातिको कोई तात्त्विक भेद न मानकर आचारपर ही उसे अवलम्बित कहते हैं —

‘चातुर्वर्ण्यं यथान्यच्च चाण्डालादिविज्ञेयम् ।

सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धं भुवने गतम् ॥’

अर्थात्-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चाण्डालादिकका तमाम विभाग आचरणके भेदसे ही लोकमें प्रसिद्ध हुआ है ।’ ‘अतः जिस जातिका जो आचार है उसे जिस समय कोई व्यक्ति नहीं पालता है,

किन्तु यह वृत्तिभेद मनुष्योंमें किसी प्रकारका मौलिक भेद स्थापित नहीं करता । इसीलिये जैनधर्ममें कोई भी मनुष्य जन्म गत जातिक कारण ग्रहित नहीं ठहराया गया है । जन्मका एक ब्राह्मण और चाडाल दोनों ही समान रीतिमें धर्म पालनेके अधिकारी है । दिगम्बर जैन आर्य श्री कुन्दकुन्दम्हामी इसीलिये कहते हैं कि —

उस समय वह उस जातिका नहीं रहता, बल्कि वह तो उस जातिका व्यक्तित्व वस्तुतः होजाता है, जिसका आचार वह पालन करता है । ऐसी दशामें ऊँची जातिवाले नीच और नीच जातिवाले ऊँच होजानेके अविकारी ठहराये गये हैं । “ धर्म परीक्षा ” में श्री समितमति आचार्यम गुणोंके होनेपर जातिका होना और गुणोंके नाश होनेपर जातिका विनाश माना है । (‘गुणे सपद्यते जातिगुण-वसर्विपद्यते’) उन्हींका वचन है कि —

‘ ब्राह्मणोऽवाचि विप्रेण पवित्राचारधाम्नि ।

विप्राया शुद्धशीलाया जनिता नेदमुत्तरम् ॥ २७ ॥

न विप्राविप्रयोरस्ति सर्वत्र शुद्धशीलता ।

कालेनाऽनादिना गोत्रे स्खलनं क न जायत ॥ २८ ॥’

अर्थात्—‘यदि यह कहा जाय कि पवित्र आचारधामी ब्राह्मणके द्वारा शुद्ध शीला ब्राह्मणीके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उस ब्राह्मण कहा गया है—तुम ब्राह्मणाचारके धरनेवालेको ही ब्राह्मण क्यों कहते हो ? तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह मान लेनेके लिये कोई कारण नहीं है कि उन ब्राह्मण-ब्राह्मणी दोनोंमें सदा कालसे शुद्ध शीलताका अस्तित्व (अक्षुण्णरूपसे) चला आता है । अनादिकालसे चली आई हुई मात्र सगतिमें कहीं दोष नहीं लगता ? लगता ही है ।

भावार्थ—इन दोनों श्लोकोंमें आचार्य महोदयने जन्मसे जाति

‘णवि देहो वटिज्जइ णवि य कुलो णवि य जाइ सजुत्तो ।

को वदिय गुणहीणो ण हु सवणा णेय सावओ होइ ॥२७॥’

अर्थात्—देहकी बदना नहीं होती और न कुलको कोई पूजता है । न उंची जातिका होनेसे ही कोई बदनीय होता है । गुणहीनकी कौन बदना करे ? सचमुच गुणोंके बिना न कोई श्रावक है और न कोई मुनि है ।’ श्री समतभद्राचार्य इसीलिये एक चाण्डालको सम्यग्दर्शन-सत् श्रद्धानसे युक्त होनेपर ‘देव’ कहकर पुकारते हैं —

माननेवालोंकी बातको निस्सार प्रतिपादन किया है । जन्मसे जातीयताके पक्षपाती जिस रक्त शुद्धिके द्वारा जाति-कुल अथवा गोत्रशुद्धिकी दृग्दुग्गी पीठा काते हैं उसीकी निस्सारताको घोषित किया है और यह बतलाया है कि वह अनादि प्रवाहमें बन ही नहीं सकती—बिना किसी मिलावटके अक्षुण्ण रह ही नहीं सकती । इसी कारण आचार्य महाराजने कहा है कि —

‘ न जातिमात्रतो धर्मादिभूते देहधारिणि ।

सत्यशीचतप शीलध्यानस्वाध्यायवर्जित ॥ २३ ॥’

अर्थात्—‘ जो लोग सत्य, शीच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित हैं उन्हें जाति मात्रसे—महज किसी ऊँची जातिमें जन्म ले लेनेसे—धर्मका कोई लाभ नहीं होसकता है ।’

श्री रविपेणाचार्य भी जन्मसे जाति माननेकी भातिका निरसन् निम्न श्लोकों द्वारा करते हैं —

“ चातुर्विध्यं च यच्चान्या एनं युक्तमहतुक् ।

ज्ञान देहविशेषस्य न च शूद्रादिसम्भवात् ॥ ११-१९४ ॥

दृश्यते जातिमेदस्तु यत्र तत्रास्य सम्भव ।

मनुपहस्तिवालेयगौवाजिप्रभृतौ यथा ॥ १९५ ॥

‘सम्यग्दर्शनसम्यग्जमपि मातगदेहज ।

देवा देव चिदुर्मस्मगूढगारान्तरीजसम् ॥२८॥रत्नक०॥’

श्री रविषेणाचार्य हमी यातको और भी स्पष्ट शब्दोंमें यों

कहते हैं —

न च जात्यतरस्थान पुरपण स्त्रिया वचित् ।

क्रियते गर्भसम्भूतिर्विप्राग्नीनाञ्च जायते ॥ १९६ ॥

अश्वाया राममेनास्ति भमबोऽस्पति चन म ।

नितातमन्यजातिम्यशूद्रादितनुसाम्यत ॥ १९७ ॥

यदि वा तद्देव स्यात्तयोर्विमदश मुत ।

मात्र दृष्ट तथा तस्माद्गुणैर्वेण यत्रस्थिति ॥ १९८-१९९ ॥

भावार्थ—“जातिसे जो ब्राह्मण जाति में माने जाते हैं वह ठीक नहीं है । किसी भी तरह ब्राह्मणके शरीरमें और शूद्रके शरीरमें अंतर नहीं मालूम देता । इसलिये यह जातिमें अहतुक है । जहाँपर जाति दिखती है वहाँपर वह सम्भव है, जैसे—मनुष्य, हाथी, गधा, बैल, घोड़ा आदिमें जातिभेद है । किसी दूसरी जातिका पुत्र किमा दूसरी जातिकी स्त्रीमें गर्भाधान नहीं कर सक्ता मित्रना चाहिये, किन्तु ब्राह्मणके द्वारा शूद्रमें और शूद्रके द्वारा ब्राह्मणमें गर्भाधान हामत्ता है । इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र—ये जु १ जुनी जानिया न कहलाई । कोई यह प्रश्न करे कि घोड़ीमें गधेसे तो गम रह जाता है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि घोड़ा और गधामें पूर्ण जातिभेद नहीं है क्योंकि गुर वगैरहरे दोनोंके समान होते हैं अथवा घोड़ी गधेसे जो सन्तान पैदा होती है वह बिल्कुल तीसरे प्रकारकी (पञ्चर) होती है, लेकिन ब्राह्मणोंके शूद्रके सम्बन्धसे पैदा होनेवाली सन्तान इसप्रकार विसदृश नहीं होती । इसलिए ब्राह्मणादि भेद व्यवस्था गुणसे मानना ही उपयुक्त है।”

‘न जातिर्गर्हिता काचिद् गुणा. कल्याणकारणे ।

व्रतस्थमपि चाण्डाल त देवा ब्राह्मण मिदुः ॥११-२०॥१३०

भावार्थ—‘कोई भी जाति गर्हित नहीं है—गुण ही कल्याणके कारण है । व्रतमे युक्त होनेपर एक चाण्डालको भी श्रेष्ठजन ब्राह्मण कहते हैं ।

यही बात श्री सोमदेव आचार्य निम्न प्रकार स्पष्ट करते हैं —

श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्यजीने ‘ प्रमेयकमलमार्तण्ड ’ नामक प्रथमें भी जातिवादका खासा ग्वडन किया है । उस प्रकरणके मुख्य वाक्य ही यहा हम उपस्थित करते हैं -

‘ न हि तत्तथाभूत प्रत्यक्षादिमण्य प्रतीयते ।’

‘ प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे जातिका ज्ञान नहीं होता है ।’

‘ मनुष्यत्वविशिष्टतथैव ब्राह्मण्यविशिष्टतथापि प्रतिपत्त्यसम्भवात् ।’—

‘सर्विकल्पक प्रत्यक्षसे भी जातिका ज्ञान नहीं होसकता क्योंकि जैसे किसी व्यक्तिको देखनेसे उसमें मनुष्यताका प्रतिभास होता है उस तरह ब्राह्मणपनका प्रतिभास नहीं होता । अर्थात् एक मनुष्य जातिकी तरह ब्राह्मण कोई जाति नहीं है ।’

“अनादौ काले तन्मा-पक्षेग महीनुमश्क्यत्वात् । प्रायेण प्रमदानां कामातुरन्त्या इह जन्मन्त्यपि क्वमिव रोपटम्भाच्च कुतो योनिन्निबन्धनो ब्राह्मण्यनिश्चयः ? च विप्लुतेनःपि रापत्येषु वेदक्ष्य लक्ष्यते । न त्वन्तु बडवाया गर्दमाश्च प्रभृतापत्यणि । ब्रह्मण्या ब्राह्मणशब्दप्रभापत्ये-अपि वेदक्ष्य लक्ष्यते क्रियाविने ।त् ।”

“अनादिकालसे मातृकुल और पितृकुल शुद्ध हैं, इसका पता लगाना हमारी आपकी शक्तिके बाहर है । प्राय स्त्रिया कामातुर होकर व्यवहारके चक्रमें पड़ जाती है । फिर जन्मसे जानिकी निश्चय कैसे होसकता है ? व्यवहारी माना ।प की सन्तान और निर्गोष माना

‘सम्यग्दर्शनमस्य नमपि मातगदेहज ।

देवा देव विदुर्मस्मगूढागारान्तरौजसम् ॥२८॥रत्न०॥’

श्री रविवेणाचार्य हमी मातको जी भी १५४ शब्दोंमें या

कहत हैं —

न च जात्यंतराख्यन पुरुषण स्त्रिया वधित् ।

क्रिते गर्भसम्भूतिर्विप्रादीनाञ्च जायते ॥ १९६ ॥

अथाया रासमेनास्मि भव्वाऽस्त्विति जस म ।

निनातमन्यजातिस्यशूद्रादितनुमाम्यन ॥ १९७ ॥

यदि वा तद्देव स्यात्तयोर्विसदृशं पुन ।

नात्र दृष्टं तथा तस्मादगुणैर्विषयवर्हिषि ॥ १९८-१९९ ॥

भावार्थ—“जानिसे जो ब्राह्मण का भ्रम मान जात हैं वह ठीक नहीं हैं । किसी भी तरह ब्राह्मणके शरीरमें और शूद्रके शरीरमें अंतर नहीं माछूम देता । इसलिये यह जातिभेद कहतुक है । जहापर जानि दिखती है वहीपर वह सम्भव है, जैसे—मनुष्य, हाथी, गधा, बैल, घोड़ा आदिमें जातिभेद है । किसी दूसरी जातिका पुरुष किसी दूसरी जातिकी स्त्रीमें गर्भाधान नहीं कर सक्ता मित्रना चागिये, किन्तु ब्राह्मणके द्वारा शूद्रमें और शूद्रके द्वारा ब्राह्मणमें गर्भाधान होसक्ता है । इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र—ये तुरी तुरी जानिना न कहवार्हि । कोई यह प्रश्न करे कि घोड़ीमें गधेसे तो गर्भ रह जाता है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि घोड़ा और गधामें पूर्ण जातिभेद नहीं है क्योंकि तुर योर्गदर दोनोंके समान होते हैं अथवा घोड़ी गधेसे जो सन्तान पैदा होती है वह बिल्कुल तीसरे प्रकारकी (गधरा) होती है, लेकिन ब्राह्मणोंके शूद्रके सम्बन्धसे पैदा होनेवाली सन्तान इसप्रकार विषदृश नहीं होती । इसलिये ब्राह्मणादि भेद व्यवस्था गुणसे मानना ही ठपयुक्त है।”

अर्थात्—“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—ये तीनों वर्ण (आमनी) पर) मुनिदीक्षाके योग्य है और चौ॥ शूद्र वर्ण विधिक द्रष्टा, दीक्षाके योग्य है । (वास्तवमें मन, वचन कायमे किये जानेवाले धर्मका अनपान करनेके लिये ममी जाव अधिकांग है ।’ यही आचार्य और भी कहते हैं कि —

‘उच्चावचजनप्रायः सपयोऽयं जिनेश्वर ।

नैकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इत्यलम् ॥—यशस्तिरुके ।’

अर्थात्—“जिने द्रष्टा यह धर्म प्राय ऊँच और नीच दोनों ही प्रकारके मनुष्योंके आश्रित है । एक स्तम्भ आधारपर जैसे मरान नहीं ठहरता, उसी प्रकार ऊँच नीचमेंसे किसी एक ही प्रकारके मनुष्य समूहके आधारपर धर्म टट्टा हुआ नहीं है ।” बान असरुमें यह है कि सत्सारमें ये ही मनुष्य उच्च रहलान हैं जिनका आचरण शुभ-प्रशमनीय होता है । अब यदि उन अच्छे उन आदमियोंमें ही धर्म संश्रित कर दिया जाय तो फिर निम्नकोटि के धर्म नियम बकार हो जाते हैं । और उसपर धर्म प्रत्येक प्राणीको स्वभावगत चीज होनेके कारण उसमें वचित भला कौन किया जासकता है ? इसाटिये जेना चार्य ऊँच नीच दोनों प्रकारके मनुष्योंके आश्रित धर्मको ठहराने हैं । क्योंकि दोनों ही प्रकारके मनुष्य अपने अच्छे पुरे कर्मोंके अनुसार उच्च और नीच होजाने हैं । श्री अभिनवगति आचार्यके निम्नलिखित वचन इस कथनके पोषक हैं—

‘शीलवन्तो गताः स्वर्गे नीचजातिभवा अपि ।

कुलीना नरकं प्राप्ताः शीलस्यमनाश्रित ॥’

‘दीप्तायोग्याम्यो वर्णाधृत्यश्च विधोन्नित ।

मनोवाक्यरूपाय मता, मनेऽपि जन्तव ॥’ यजु०—

पिताकी मन्तानमें एक तो मन्त्र नहीं आता । जिसप्रकार गंधे और घोड़ेके सम्बन्धसे पैदा होनेवाली गंधोकी मन्तान भिन्न २ तरहकी होती है, उस प्रकार ब्राह्मण और गुरुके सम्बन्धसे पैदा होनेवाली ब्राह्मणोंकी मन्तानमें अन्तर नहीं होता । क्योंकि अगर अन्तर होता तो सत्कारादि क्रियाओंकी क्या आवश्यकता थी ?”

“ क्रियाविशेषाभिव्यञ्जन एव ब्राह्मणाभिव्यञ्जहार ।

नापि संस्कारस्यास्य गृहबाणके कर्तुं शक्तिस्तथापि तदप्रवृत्तात् । किञ्च संस्कारात्प्राग्ब्राह्मणबालस्य तन्मिति न वा ? यस्मिन् संस्कारकण वृथा । अथ नास्ति तथापि तद् वृथा, अत्राहणस्याप्यनो ब्राह्मणवसम्भवे गृहबालकस्यापि तदसम्भवे केन वार्येण ? ”

“ इसलिये कमसे ही ब्राह्मणादि व्यवहार मानना चाहिये ।

संस्कारमें भी जानि नहीं है क्योंकि संस्कार तो शूद्र बाणिकका भी किया जासकता है—उसमें संस्कार करानेकी योग्यता है । अच्छा, यह बनावे कि संस्कारके पहले ब्राह्मण बाणिक ब्राह्मण है या नहीं ? अगर है, तो संस्कार करना वृथा है । अगर नहीं है तो और भी वृथा है, क्योंकि जो ब्राह्मण नहीं है उसे संस्कारके द्वारा ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं ? अत्राहण अगर संस्कारसे ब्राह्मण बन सके तो गुरु बाणिकके संस्कारका कौन राक सकता है ? ” —प्रमेयकमन्मातण्ड ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जनधर्ममें मनुष्योंमें कोई मोक्षक मंद नहीं माना है, जिसके आधारसे कोई ऊँच और नीर ही बन रहे, प्रत्युत जातिको कर्मानुसार मानकर प्रत्येक मनुष्यको आत्मोन्नति काने देनेका अवसर प्रदान किया है ।

अर्थात्—“प्राज्ञग, क्षत्रिय, वैश्य-ये तीनों वर्ण (आमनों) पर) मुनिदीक्षाके योग्य है और चौ॥ शूद्र वर्ण विधिक ठगर, दीक्षाके योग्य है । (वास्तवमें मन, वचन कायमे क्रिय जानेवाल धर्मका अनप्राप्त करनेके लिए मभी जाव अधिकार है ।’ यही आचार्य और भी कहते हैं कि —

‘उच्चावचजनप्रायः समयोऽयं जिनशिना ।

नैकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ उवाचय ॥—यशस्तिरुके ।’

अर्थात्—“जिने द्रष्टा यह धर्म प्राय ऊँच और नीच दोनों ही प्रकारके मनुष्योंके आश्रित है । एक स्तम्भ आधारपर जैसे मरान मड़ा ठहरता, उसी प्रकार उच नीचमेंम किसी एक ही प्रकारके मनुष्य समूहके आधारपर धर्म टहरा हुआ नहीं है ।” बात असलमें यह है कि ससारमें वे ही मनुष्य उच्च कहलाने हैं जिनका आचरण शुभ-प्रशमनीय होता है । अब यदि उन अच्छे उन आदमियोंमें ही धर्म सीमित कर दिया जाय तो फिर निम्नकोटि के धर्म नियम उकार हो जाने हैं । और उसपर धर्म प्रत्येक प्राणीही स्वभावगत चीज होनेके कारण उसमें वचन मरान कौन किया जासकता है ? इसाटिये जेना-चार्य उच नीच दोनों प्रकारके मनुष्योंके आश्रित धर्मको टहराने हैं । क्योंकि दोनों ही प्रकारके मनुष्य अपने अन्तःपुरे कर्मोंके अनुसार उच्च और नीच होनाने हैं । श्री अमिनगति आचार्यके निम्नलिखित वचन इस कथनके पोषक हैं—

‘शीलवन्तो गताः स्वर्गे नीचजातिभवा अपि ।

कुलीना नरक प्राप्ताः शीलसयमनाशिन ॥’

अर्थात्—‘जिन्हें नीच जानिये उत्पन्न हुआ कहा जाता है व
शीलधर्मको धारण करके स्वर्ग गए हैं और जिनके लिये उच्च पुर्लीन
होनेका मद किया जाता है एस दुर्गचारी मनुष्य नरक गये हैं।’
सच है, गुण ही मनुष्यको बनाते और बिगाड़ते हैं। गुण ही मनुष्य
जीवनसी दिये आभा है। शरीर सौ दय जैम विशुद्धपुरुष और उच्च
जातिका ज म गुणविन कुछ मूय नहीं म्वन । श्री जिन
सेनाचार्य ‘आम्पुगण’ में उस मनुष्यको ही द्वित्र कहने हैं जो
विशुद्धवृत्ति—आचारका धारी है। और उसका गिनी किसी भी
वर्ण जातिमें नहीं करते ।* गर्ज यह कि चाहे ही वर्णक मनुष्य धर्म
धारण करनेकी योग्यता रखते हैं ।

वेनाम्बर जैनाचार्य भी मनुष्यमात्रको धर्मका अधिकारी घोषित
करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिने द्रका
भेदाभ्यरीय मा यता। भयोपदेश प्राणीमात्रक लिय होता था ।
मनुष्योंमें आर्य और अनार्य—द्वित्र चतुर्पद—
दोनों ही उससे समानरूपमें लाभ उठाने थे—उन दोनोंको लय नरक

* ‘विशुद्धवृत्तपस्तम्माज्जवा वर्णोत्तमा द्विजा ।

वर्णान्त पातिनो नेते जगन्मान्वा इति स्थिरम् ॥३९॥१४२॥’

भाचार्य—‘विशुद्ध वृत्तवाले जैन ही सच वर्णोंमें उत्तम हैं—वे
किसी वर्णमें शामिल नहीं हैं । और वे ही जगन्मान्वा द्विज हैं ।’
दूसरे श्रोत्रोंमें यह कहना चाहिये कि वे जातिमें कोई भेद नहीं,
जिस किसी व्यक्तिकी वृत्ति विशुद्ध* लक्ष्य और धर्मनिरपेक्ष है।

ही जिनेन्द्रने धर्मादेश दिया था । जातिगत काल्पनिक हीनाधिक-
ताके कारण कोई भी मनुष्य धमाराधना करनेसे वंचित नहीं ठहराया
गया है । जिसप्रकार एक तृणभक्षी अर्हिसक हाथी और एक आमिष-
भक्षी क्रूर सिंह समानरूपमें धर्मपालन करते हुये शास्त्रोंमें मिलते हैं
और दोनों ही आत्मोन्नति करके सर्वज्ञ तीर्थंकर होने हैं, वैसे ही सब
ही प्रकारके मनुष्य—चाहे वे सदाचारी, उच्च, कुलीन हों अथवा
दुराचारी, नीच, अकुलीन हों, धर्मका सेवन करकर अपना आत्म-
कल्याण कर सकते हैं । अपनी चीजको भोगनेका अधिकार चिन्-
मिध्यात्वकी लम्बी अवधिके कारण छीना नहीं जासکتा और न
जाति मर्यादाकी कल्पना उसे कष्ट कर सकता है, क्योंकि श्वेताम्ब-
राचार्य भी जातिको जन्मसे—मौलिक न मानकर कर्मानुसार करिष्यत
कहते हैं । 'उत्तराध्ययन सूत्र' में कहा गया है —

‘कम्मुणा बम्भणो होइ, कम्मुणा होइ स्वत्तिओ ।

वडसो कम्मुणा होइ, सुहो हवइ कम्मुणा ॥२५॥’

अर्थात्—कर्मसे ब्राह्मण होता है, कर्मसे ही क्षत्री । वैश्य भी
कर्मसे होता है और शूद्र भी कर्मसे । इसलिये जातिगत विभक्तता
कुठ नहीं है—विशपता तो विशुद्धवृत्ति तपश्चरण आदिसे दृष्टि पडती
है । (‘सक्ख सु दीसइ तवो विसेसो, न दीसइ जाइविसेस कोई ।’—
उत्तराध्ययन सूत्र ।) इसलिये जातिका मत नहीं करना चाहिये ।

१—भगवच्चण अद्धमागहीए भासाए धम्ममाइक्खइ । सविणण
अद्धमागहीमासा भासिज्जमाणी तेसिं सज्जेहिं आरियमणारियाण,
दुप्पय, चउप्पय मियपसुपक्खिसरीसिवाणे अप्पप्पणोहिय सिवसुहदाय
भासजाए परिणमइ ।
—समवायाम सूत्र ।

आनिमद तो ममार और नाच गोत्रका कागण है ।' 'ठाणाग सूत्र'
में लिखा है कि —

‘न तस्स जाई व कुल व ताण णण्णत्थ विज्जाचरण सुच्चिअ ।
णिस्सव्वम से सेव्व गारिकम्म, ण से पारए होइ विमोयणाए॥११॥’

अर्थात्—‘सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य बिना अन्य कोई जाति व कुल
क्षणभूत नहीं है । जो कोई चारित्र्य अंगीकार करने जाति गोत्रादि
का मद करता है वह ममारका पागामी नहीं होता है ।’ क्योंकि
मिद्धिपद जाति और गोत्र रहित महान् उच्चपद है । (उच्च अगोत्र व
गति उवेति) इसलिये लोकमें कल्पित उच्च जाति या कुलका पालनेवा
मनुष्यक नियम धारण नहीं है ।’ धारण तो एक मात्र आत्मधर्म है ।

अधिकांशतया जनतामें यह भ्रम फैला हुआ है कि जो मनुष्य
समार्गस अधिक दूर भटककर भ्रष्ट होता है
चारित्र्यभ्रष्टका उद्धार अथवा जो व्यक्ति पूर्व सचिन अंशुभोदपसे
सम्बन्ध है । अपने मर्षादित पदमें पतित होजाता है, वह
धर्म पालनेका अधिकारी नहीं रहता है ।
ऐसा चारित्र्यभ्रष्ट और समाज नियमोंको उल्लंघन करनेवाला मनुष्य
जैन सधर्मे रखने योग्य नहीं माना जाना और उस सध या बिराद-

१—“जातिमदेण कुलमदेण मलमदेण जाव इस्सणिमदेण णेय-
गोयकम्मासरीरजावप्पयोग वधे” —मगवती सूत्र (वैदराघादका उपा)
पृष्ठ १२०६ ।

२—खलु णातिसमागा णो ताणाए वा, णो सरणाए वा ।”

—ठाण अमसुत्र

रीसे बहिष्कृत कर दिया जाता है । किन्तु यह प्रवृत्ति धर्ममर्यादामें सर्वथा प्रतिकूल है, क्योंकि पूर्वोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि धर्मकी आवश्यकता पतितोद्धारके लिये ही है और जैनधर्म वस्तुतः पतितोद्धारक है । जैनाचार्योंने स्पष्टतः चारित्रहीन मनुष्योंके उद्धारके लिये धर्मका विधान पद पदपर किया है । उनका कहना है कि —

“महापापप्रकर्ताऽपि प्राणी श्रीजैनधर्मतः ।

मयेत् त्रैलोक्यसंपूज्यो धर्मात्किं भो पर शुभम् ॥ ”

अर्थात्—“घोर पापको करनेवाला प्राणी भी जैन धर्म धारण करनेसे त्रैलोक्य पूज्य होजाना है । धर्मसे अधिक श्रेष्ठ और वस्तु है ही क्या ? चारित्रग्रस्तको तो जैन धर्म सर्वथा अष्ट नहीं बतलाता, क्योंकि यदि मनुष्यका अद्वान आत्मधर्ममें ठीक रहेगा तो वह एक दिन अवश्य अपनी गलती महसूस करके उसको सुधार लेगा । इसी लिये श्री कुन्दकुन्त्याचार्यजीका यह कथन सार्थक है —

‘दसणमट्टा भट्टा, दसणमट्टस्स णत्थि णिव्याण ।

सिज्झति चरियमट्टा, दसणमट्टा ण सिज्झति ॥ ३ ॥

अर्थात्—‘दर्शन सम्यक्तत्वमें अष्ट ही अष्ट है । दर्शन अष्टके लिये निर्वाण नहीं है । चारित्र अष्ट सीझेंगे—सिद्ध होंगे ! दर्शनअष्ट नहीं सीझेंगे—सिद्ध नहीं होंगे । ”

जैनाचार्योंन एक सम्यक्तत्त्वकी यह कर्तव्य ही निर्धारित किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पदसे अष्ट हुआ हो तो उसे पुन उस पद पर स्थापित करे । ‘पचाध्यायी’ में यही कहा गया है,—

‘सुस्थितीकरणं नाम परेषा सदनुमहात् ।

‘भ्रष्टानां स्वपदाच्चत्र स्थापनं तत्पदे पुनः ॥८०३॥

अर्थात्—“ दूसरों पर सत् अनुग्रह करना ही पर स्थितिकरण है । वह अनुग्रह यही है कि जो अपने पदसे भ्रष्ट हो चुके हैं, उन्हें उसी पदमें फिर स्थापित कर देना । ” इस विषयमें श्री सोम-देवाचार्यका निम्न उपदेश खास ध्यान देने योग्य है —

‘ नवैः सद्दिग्धनिर्वाहैर्विदध्याद् गणवर्धनम् ।
एकदोषकृते त्याज्यं प्राप्ततत्त्वं कथं नरः ॥
यत् सपयकार्यार्थं नानापचजनाश्रयः ।
अतः सद्यो य यो यत्र योग्यस्त तत्र योजयेत् ॥
अपेक्षाया तु जायेत तत्त्वाद् दूरतरो नरः ।
ततस्तस्य भवो दीर्घः समयोऽपि च हीयते ॥’

अर्थात्—“ ऐसे ऐसे नवीन मनुष्योंसे अपनी जातिकी समृद्ध वृद्धि करनी चाहिये जो सदिग्ध निराह हैं—यानां जिनके विषयमें यह सन्देह है कि ये जातिके आचार विचारका यथेष्ट पालन कर सकेंगे । (और जब यह बात है तब) किसी एक दोषके कारण कोई नर जातिसे बहिष्कारक योग्य कैसे होसकना है ? चूंकि जैन सिद्धान्ताचार विषयक धर्मकार्योंका प्रबोधन नाना पचजनोंके आश्रित है—उनके सहयोगसे सिद्ध होता है । अतः समझाकर जो जिस कामके योग्य हो उसको उसमें लगाना चाहिये—जातिसे पृथक् न करना चाहिये । यदि किसी दोषके कारण एक व्यक्तिकी अपेक्षा की जाती है—उसे जातिमें रखनेकी परवाह न करके जातिमें पृथक् किया जाता है, तो उस अपेक्षासे वह मनुष्य तत्त्वके बहुत दूर जापड़ता है । तत्त्वसे दूर जापड़नेके कारण उसका सत्कार बढ़ जाता है और

धर्मकी भी क्षति होनी है । अर्थात् समाजके साथ २ धर्मको भी भारी हानि उठाना पड़ती है । उमका यथेष्ट प्रचार और पालन नहीं हो पाता ।” अतः पतिन हुये मनुष्यको प्रायश्चित्त देकर पुनः धर्ममार्गमें लगाना श्रेष्ठ है । श्री जिनसेनाचार्यजी भी ‘आदिपुराण’ (पर्व ४० श्लोक १६८-१६०) में यही निरूपण करते हैं —

“कुतश्चित्कारणाद्यस्य कुल सम्प्राप्तदूषण ।

सोपि राजादिसम्पत्त्या शोधयेत्स्व यदा कुलम् ॥ १६८ ॥

तदाऽस्योपनयार्हत्वं पुत्रपौत्रादिसन्ततो ।

न निषिद्धं हि दीप्तार्हं कुले चेदस्य पूर्वजाः ॥ १६९ ॥”

भावार्थ—“ किसी कारणसे किसी कुलमें दोष लगा होये तो वह राजादिककी आज्ञासे अपना कुल शुद्ध कर तब उमके जिनदीक्षा ग्रहण करनेकी योग्यता आती है, क्योंकि उसका कुल दीक्षाके योग्य है । उससे पूर्वज साधु-मुनि हुए हैं । इपलिय जो मिरझे वही सिरझ कुलनिपथ नहीं है । इन अच्छे कुलोंमें कदाचिन् कोई भ्रष्ट हुआ हो-श्रावकके आचारसे रहित हुआ हो-उसके पुत्रपौत्रादिमें कोई जिनदीक्षा धारण करे तो योग्य है । ’

पतिनावस्थाका अशुद्धिको मेटनेके लिये जनसाहित्यमें प्राय

श्चित्त ग्रंथोंकी रचना की गई है । उनमें मुनि

प्रायश्चित्त ग्रन्थोका हत्यारे जैसे महान पापीको भी शुद्ध करके-

विधान । उसको विशेष रूपमें व्रत उपवास आदि

कराकर कृतपापका दोष निवारण करके

उसके पूर्वपद (श्रावक या मुनिपद) पर स्थापित करने तकका विधान,

अर्थात्—“दूसरों पर सत अनुग्रह करना ही पर स्थितिकरण है । वह अनुग्रह यही है कि जो अपने पदसे अछ हो चुके हैं, उन्हें उसी पदमें फिर स्थापित कर दना । ” इस विषयमें श्री सोम-देवाचार्यका निम्न उपदेश स्वास ध्यान देने योग्य है —

‘ नवै. सदिग्धनिर्वाहिविदध्याद् गणवर्धनम् ।
 एकदोषकृते त्याज्यं प्राप्तत्वं कथं नरः ॥
 यत् समयकार्यार्थो नानापचजनाश्रयः ।
 अतः संबोध्य यो यत्र योग्यस्त तत्र योजयेत् ॥
 उपेक्षाया तु जायेत तत्वाद् दूरतरो नरः ।
 ततस्तस्य भवो दीर्घः समयोऽपि च हीयते ॥’

अर्थात्—“ऐसे ऐसे नवीन मनुष्योंसे अपनी जातिकी समूह वृद्धि करनी चाहिये जो सदिग्ध निर्वाह है—याना भिनके विषयमें यह सन्देह है कि ने जातिक आचार विचारका यथेष्ट पालन कर सकेंगे । (और जब यह बात है तब) किमी एक दोषक कारण कोई नर जातिसे बहिष्कारके योग्य कैसे होसकना है : चूँकि जैन सिद्धान्ताचार विषयक धर्मकार्योंका प्रयोजन नाना पचजनोंक आश्रित है—उनक सहयोगसे सिद्ध होता है । अतः समझाकर जो जिस कामक योग्य हो उसको उसमें लगाना चाहिये—जातिसे पृथक् न करना चाहिये । यदि किसी दोषक कारण एक व्यक्तिकी उपेक्षा की जाती है—उसे जातिमें रखनेकी परवाह न करके जातिसे पृथक् किया जाता है, तो उस अपेक्षासे वह मनुष्य तत्वके बहुत दूर जापड़ता है । तत्वसे दूर जापड़नेके कारण उसका ससार बढ़ जाता है और

धर्मकी भी क्षति होनी है । अर्थात् समाजके साथ २ धर्मको भी भारी हानि उठाना पड़ती है । उमका यथेष्ट प्रचार और पालन नहीं हो पाता ।” अतः पतित हुये मनुष्यको प्रायश्चित्त देकर पुनः धर्ममार्गमें लगाना श्रेष्ठ है । श्री जिनसेनाचार्यजी भी ‘आदिपुराण’ (पर्व ४० श्लोक १६८-१६९) में यही निरूपण करते हैं —

“कुतश्चित्कारणाद्यस्य कुल सम्प्राप्तदूषण ।

सोऽपि राजादिसम्पत्त्या शोधयेत्स्व यदा कुलम् ॥ १६८ ॥

तदाऽस्योपनयार्हत्वं पुत्रपौत्रादिसन्ततो ।

न निषिद्धं हि दीक्षाहं कुले चेदस्य पूर्वजाः ॥ १६९ ॥”

भावार्थ—“ किसी कारणसे किसी कुलमें दोष लगा होने तो वह राजादिककी आज्ञासे अपना कुल शुद्ध करें तब उमके जिनदीक्षा ग्रहण करनेकी योग्यता आती है, क्योंकि उसका कुल दीक्षाके योग्य है । उसके पूर्वज साधु-मुनि हुए हैं । हमलिये भा मित्रों वही सिरझे कुलनिषेध नहीं है । इन अष्ट कुलोंमें कदाचित् कोई भ्रष्ट हुआ हो-श्रावकके आचारसे रहित हुआ हो-उसके पुत्रपौत्रादिमें कोई जिनदीक्षा धारण करे तो योग्य है । ”

पतिनावस्थाका अशुद्धिको मेटनेके लिये जनसाहित्यमें प्राय-

श्चित्त ग्रन्थोंकी रचना का गई है । उनमें मुनि

प्रायश्चित्त ग्रन्थोंका हत्यारे जैसे महान पापीको भी शुद्ध करके-

विधान । उमको विशेष रूपमें व्रत उपवास आदि

कराकर कृतपापका दोष निवारण करके

उसके पूर्वपद (श्रावक या मुनिपद) पर स्थापित करने तकका विधान,

स्नानादिन द्वारा जिसका शरीर शुद्ध रहता हो, ऐसा शूद्र भी ब्राह्मणादिक वर्णों के सदृश धर्मका पालन करने के योग्य है, क्योंकि जातिसे हीन आत्मा भी कालादिक लब्धियों को पाकर जैन धर्मका अधिकारी होता है । ” इस प्रकार सधक स्वास्थ्यकी रक्षा और परिपूर्णताके लिये चाहा शुद्धिका यान रखकर शूद्रादिकों को धर्मपालनेका अधिकारी शास्त्रोंमें ठहराया गया है । वैसे शरीर-पूजाके लिये जैन धर्ममें कोई म्यान नहीं है—जन्तु तो गुण पूजाके आश्रय दिया हुआ है । इसलिये श्री समन्मथदाचार्य कहते हैं कि —

“स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयपरिधिते ।

निर्जुगुप्सा गुणप्रतीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥”

भावार्थ—“शरीर तो स्वभावसे अपवित्र है (उसमें पवित्रता वस्त्रना भूल है) उसकी पवित्रता तो रत्नत्रयसे अर्थात् सब धर्मसे है । इस लिए किसी भी शरीरमें घृणा न करवें गुणमें—धर्ममें प्रेम रखना चाहिए, यह निर्विचिकित्सिता है, ” जिसका पालन करना प्रत्येक जैनीके लिए अनिवार्य है ।

शूद्रादि जातिके लोग भी यथाविधि जिनेद्र पूजन, शास्त्र स्वाध्याय और दान देकर पुण्य मचय कर सकते हैं । श्री धर्ममग्रह भावकचार’में लिखा है —

‘यजन याजन कर्माऽध्ययनाऽध्यापने तथा ।

दान प्रतिगृह्येति षट्कर्माणि द्विजन्मनाम् ॥ २२५ ॥

यजनाऽध्ययने दान परेषा जीणि ने पुन ।’

अर्थात्—‘ब्राह्मणके पूजन करना, पूजन कराना, पढ़ना, पढ़ाना,

दान देना और दान लेना, ये छह कर्म हैं । शेष क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-इन तीन वर्णोंके पूजन करना, पढ़ना और दाा देना, ये तीन कर्म हैं ? 'भावमग्रह' 'पूजासार' आदि अनेक ग्रन्थोंमें शूद्रोंके इन अधिकारोंका उल्लेख है । प्रत्युत 'मारत्रय' के टीकाकार श्री जय-सेनाचार्य तो सच्छूद्रको मुनि दीक्षाका भी अधिकारी बतलाते हैं ।^१ श्वेतावरीय शास्त्रोंमें चाण्डाल और श्लेच्छों तकको मुनि होने देनेका विधान है ।^२ दिगम्बर शास्त्र भी श्लेच्छोंकी कुल शुद्धि काके उन्हें अपनेमें मिला लेने तथा मुनिदीक्षा आदिके द्वारा ऊपर उठानेकी आज्ञा देते हैं । महान् सिद्धांत ग्रन्थ "जयधवल" में यह उल्लेख निम्नप्रकार है —

"जह एव जुदो तत्थ सज्जमगहणमभवोत्ति णा सकणिज्ज ।
दिसाविजयपयट्ठचक्कवट्ठित्थधावारेण सह मज्झिमखण्डमागयाण मिले-
च्छप्याण तत्थ चक्कवट्ठि आरिहिं सह जादयेवाहियसम्बन्धाण
सजमपट्ठिबत्तीए विरोजाभावादो ॥ अहण तत्तत्कन्यकाना चक्रवर्त्यादि
परिणीताना गर्भेकृत्या मातृपक्षापेक्षया स्यममकर्मभूमिना इतीड विव
क्षिता तनो न किंचिद्विप्रतिपिद्ध । तथाजातीयकाना दीक्षाईत्वे प्रतिपे
षाभावादिति !" — जयधवल, आराकी प्रति पृ० ८२७-८२८ ।

१-भावसप्रह () पूजासार (श्लो० १७-१८)

२-'एवगुणविशिष्टपुरुषो जिनदीक्षामहणयोग्यो भवति । यथायोग्य सच्छूद्राद्यपि' — प्रश्नचनसार तान्पर्यवृत्ति, पृ० ३०९ ।

३-'सक्ख खु दीसइ तवो विसेसो, न दीसइ जाइ विसेसकोई ।

सोषागपुत्त हरिएससाहुं जत्सेरिसा इहिं मद्दाणुमागा ॥१२॥

—उत्तराध्ययन सुप्र ।

श्लेच्छों-अनार्याकी दीक्षायोग्यता, सकल समयमग्रहणकी पात्रता और उनके साथ वैगहिक सत्रघ आदिका ऐसा ही निधान समस्त 'जयधवल'के आश्रमसे ही 'लब्धिमार् टीका' (गाथा १०३) में इस प्रकार है —

श्लेच्छभूमिजमनज्याणा सकलसमयमग्रहण कथं भवतानि नाश
किं य । दिग्विजयकाल चक्रवर्तिना सः आर्यगण्डमागताना चक्र
वर्त्यादिभि सह जातवैगहिकमकथाना मयमप्रतिपक्षविरोधान ।
अथवा चक्रवर्त्यादिपरिणीताना गर्भेष्टपत्रम्य मातृपक्षापेक्षया श्लेच्छ
अपदेशमात्र समयमभवत् । तथाजातायकाना दीक्षार्हस्य मनि
पणामावात् ॥'

अर्थात्—“ कोई यों कह सकता है कि श्लेच्छभूमिज मनुज्य मुनि कैसे हो सकते हैं ? किंतु यह ग़लत ठीक नहीं है । क्योंकि दिग्विजयके समय चक्रवर्तीके साथ आर्यखंडमें आए हुए श्लेच्छ राजाओंको समयकी प्राप्तिमें कोई विरोध नहीं होसकता । तात्पर्य यह है कि वे श्लेच्छभूमिसे आर्यगण्डमें आकर चक्रवर्ती आदिसे संबंधित होकर मुनि बन सकते हैं । दूसरी बात यह है कि चक्रवर्तीके द्वारा विवाह गई श्लेच्छकी कन्यासे उत्पन्न हुईसंतान माताकी अपेक्षासे श्लेच्छ कहा जासकती है और उसका मुनि होनेमें किसी भी प्रकारसे कोई निषेध नहीं होसकता ।”

जैनधर्ममें गुण ही देखे जाने हैं—गुणोंके सामने हीन जाति और अस्पृश्यता न कुछ है । यही कारण है कि धर्मको धारण करके कुत्ता देव होसकता और पापक कारण देव कुत्ता होसकता । जैना

चाय मतान है । (आऽपि देवोऽपि देव आजायने धर्मकिल्बिषात्)
इसलिये उर्ची मानी जानेवाली जानियोंके मनुष्योंको चंतावनी देते
हुए आचार्य रहते हैं —

‘चाण्डालोऽपि ततोपेत’ पूजितः देवतादिभिः ।

तस्मादन्येन विमर्शजातिगर्वो विधीयते ॥ ३० ॥’

अर्थात्—‘तनोस युक्त चाण्डाल भी देवों द्वारा पूजा गया है ।
इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्योंको अपनी जातिका गर्व नहीं करना
चाहिये ।

किन्हींका ऐसा भी भ्रम है कि लोकमें जानिगत उच्चता और
नीचता जीवके पूर्व संचित उच्च और नीच
गोत्र कर्मका सङ्गणन गोत्र कर्मके कारण है । इसलिये नीच गोत्रके
होता है । उदयमें रहनेके कारण नीच लोग धर्मधारण
करनेकी पात्रता नहीं रखते । किन्तु यहा
गड़ भूलन है । जैन मिद्धातमें गोत्र कर्मका जो स्वरूप माना
गया है, उससे यह बात बनती ही नहीं । देखिये, श्री अकलक-
देवजी ‘रानवार्तिक’ में ऊच नीच गोत्रकी व्याख्या निम्नप्रकार
करते हैं —

यस्योदयान् लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैर्गात्रम् । गर्हितेषु
यत्कृतं तन्नीचैर्गात्रम् ॥

गर्हितेषु दरिद्राऽप्रतिज्ञातदु स्या कुलेषु यत्कृतं प्राणिना जन्म
तन्नीचैर्गात्रं प्रयेतयम् ।

इससे प्रगट है कि जो जीव पूजित-प्रतिष्ठित कुलोंमें जन्म

लेते हैं वे उच्च गोत्री हैं और जो गृहित अर्थात् दुखी दम्बिनी कुलमें उत्पन्न होते हैं, वे नीच गोत्री हैं । इस ग्रन्थमें जातिके लिये कोई स्थान नहीं है । क्योंकि लोक प्रचलित उच्च नीचपन आचरणकी श्रेष्ठता और हीनतापर अवलम्बित है । ब्राह्मण होकर भी कोई निच आचरणवाला, दीन दुखी हो सकता है और एक शब्द इसके प्रतिशून्य प्रशस्त आचरणवाला सुखी देखनेको मिलता है ।

इसलिये ब्राह्मण होन हुए भी पड़ला नीच गोत्री और दुमरा शब्द होनेपर भी उच्च गोत्री हैं । इसके अतिरिक्त यह बात भी नहीं है कि एकजीवक जन्मपर्यंत एक उच्च या नीच गोत्र कर्मका ही उदय रहे, बल्कि गोमटमार (कर्मकाण्ड ४२२।४२३)से स्पष्ट है कि गोत्र कर्मसे मरुमण होता है अर्थात् नीच गोत्र कर्म उच्च गोत्र कर्मक रूपमें पलट जाता है । इसलिये गोत्रकर्मके कारण किसी जीवका—चाहे वह जातिसे कितना ही गृहित क्यों न हो, धर्म धारण करनेमें बाधित नहीं किया जा सकता ।

वर्तमानकालके प्रसिद्ध जैन पंडित और तत्त्वज्ञानी स्याद्वारा
बारिधि, वादिगजकेशरी म्व० श्री० प०
स्व० प० गोपालदासजीका गोपालदासजी बरैया भी उक्त प्रकार
अभिप्रेत । शब्द और म्लेच्छों तकको धर्मका पालन
करनेके योग्य ठहराते हैं । देखिय, वह
लिखते हैं कि 'ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनों वर्णोंके वन
सतिमोजी आर्य मुनिधर्म तथा मोक्षके अधिकारी हैं । म्लेच्छ और

शूद्र नहीं है (अर्थात् वे एकदम साधु नहीं होसके) परन्तु श्रेष्ठों और शूद्रों के लिए भी सर्वथा मार्ग बन्द नहीं है क्योंकि त्रसजीवोंकी सफली हिंसासे आजीविकाका त्याग करके कुछ कालमें श्रेष्ठ आर्य होसकना है और शूद्रकी आजीविकाके परिवर्तनमें शूद्र द्विज होसकता है ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाल और श्रेष्ठतक अनन्त सम्प्राप्यरूप चतुर्थ गुणस्थानके धारक (जैनी गृहस्थ) होसकने हैं । मासोपजीवी श्रेष्ठ अपनी वृत्तिका परित्याग करके जिस वर्णकी आजीविका कोंगे, कुछ कालके पश्चात् उस ही वर्णके आर्य हो- जावेंगे ।" (जैन हितोपी भा० ७ अ० ६) अस्तु,

अब हम पाठकोंके सम्मुख ब्राह्मण और बौद्धोंके प्राचीन जैन साहित्यमें ऐसे उल्लेख उपस्थित करते हैं, भारतीय साहित्य जैन जिनसे जैन सघर्षी उपर्युल्लिखित उदारताका धर्मको पतितोद्धारक प्रोपण होता है । यदि प्रो० ए० चक्रवर्तीके प्रगट करते हैं । मतानुसार वैदिक साहित्यके ' ब्राह्मणों ' को जैनी माना जाय, तो ' अधर्ववेद ' के वर्णनमें स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें जैन धर्मके अनुयायी हीन जाति योंके लोग भी होते थे ।^१ हिंदू ' पद्मपुराण ' से भी यही प्रगट होता है । उसके ' भूमिखण्ड ' (अ० ६८) में दिगम्बर जैन मुनिके द्वारा धर्मके स्वर्णका विवेचन कराते हुये यह भी कह- लाया है कि —

१—अग्नेजी जनगवट, भा० २१ पृ० १६१ व " भ० पार्श्वनाथ " की प्रस्तावना ।

ऐतिहासिक उल्लेख भी ऐसे अनेक मिलते हैं जो उपरोक्त व्याख्याकी पुष्टिमें अकाट्य प्रमाण हैं ।

जैनधर्मको पतितोद्धारक पत्थर और तांबे पर उत्तरे हुए शब्द-प्रदानेवाले ऐतिहासिक मो भी करीब दो हजार वर्ष पहलेक, जैन प्रमाण । धर्मकी उदारताको पुकार पुकार कर कह

रहे हैं । मिस्टर महानको तक्ष शिलाके पास कई दिगम्बर मुनि मिले थे । अपने दूत ओनेसिक्रिटस (Onesicritus) को सिकन्दरने उनसे पास हाल-चाल लेने भेजा था । यूनानी इतिहासवेत्ता प्लुटार्क (Plutarch) कहता है कि दिगम्बर मुनि कन्याणने उससे दिगम्बर होनेक लिये कहा था ।^१ मुनि कन्याण सिकन्दरके साथ ईरान तक गये थे । अलेक्सनगर (यूनान) के एक लेखसे प्रगट है कि वहां पर एक श्रमणाचार्यका समाधि स्थान था, जो भगुकच्छसे बड़ा पहुँचे व ।^२ उन्होंने यूनानियोंको अवश्य ही जैन धर्ममें दीक्षित किया प्रतीत होता है । दक्षिण भारतमें कुरुक्षेत्र लोग शिफारी और मासभक्षी असभ्य मनुष्य थे, जैनाचार्यने उन्हें जैनी बनाकर सभ्य कर दिया । आखिर वह जैन धर्मक कष्ट रक्षक हुये और धर्मरक्षाके भावसे शैवोंमें उन्होंने कईवार लड़ाईया लड़ीं ।^३ यदि इन असभ्योंसे जैनाचार्य घृणा करने तो उनका द्वारा जैन धर्मका उत्तर्प कैसे होता ? जक जातिके शामक

१—जर्नल ऑफ दी रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी, भा० ९ पृ० २३२ व स्टूवो, ऐन्शियेन्ट इंडिया पृ० १६७ । २—इंडियन हिस्टोरीकल क्वार्टर्ली, भा० २ पृ० २९३ । ३—ऑरीजिनल इन्वैष्टिगेटिन्स ऑफ भारतवर्ष पृ० ९३ ।

उपरा, गणान और नृसिंह मी जैन धर्मधर्म शक्ति विवे गण द।^१
एक समय अरब, ईसा अरगानिमान आदि दशोंप नि० जैन
मुनियोंका विद्या होता था । और व । के यवनादि जाति मनुष्य
जो य ।^२ सखणवन्मोपक स्व० वरिष्ठनायकमान गणिक जेनि
योमें विमर्शनाको अरब ११म आमा ११मा बनाया था ।^३ यह तो
हुय थोड़ेस गणिशक्ति द्वाारा ।

अब जग गिणारसीय गणिका मी दृष्टिगत वासिय । मनु
राक न कालीटीलाम प्रस वृद्धनदान आत्मम पणमग मी हमार र्वा
पहले-क जैन पुगान वम प्रकट है कि बराकी भक्त गणिया नाथ
जाति लोमें निमाण कराई थी । नारी शिवपणा द्वाग निमित्त
आयागट पर जैनपुत्र बना है और मम है कि —

“नमो अर्धमान पगुपणम ननुक्रम मयाय शिवपणा इ
आ आ काय आयागटो वारिनो चालन पूजाय । ”

अनुवाद—“ अर्धनोहो नमस्कार ननुक्रम पगुपणम (पगुपणम)
की सी शिवपणा अर्धनोहो पूजाय त्रिय आयागट बन
बाया । ” (पृष्ठ १० १२)

मधुगान लेजी लवाक्रम मिने हुय मनुष्य न आयागट पर
एक प्राटन भाषाका रग निमित्त प्रकाश है —

“नमो अर्धनो वधमानम आराय गणिकाय ह, गामिकावे धि
प्रमण माविणाय गणाय गणिक य वसु (य) र्धनो ददितु

१-मधुगत जन इति म ५१०० ग. २७० १०-११ । ४-जन
होस्टठ मेगजीन । -एशिया टिक सिन्धु, म ० ३ पृ० ६ ।

आयागसमा, प्रपाशिल (१) प (टो) पतिस्त (१) पितो निगयान
अर्ह (ता) यतने स (हा) म (१) तरे भगिनिये धितरे पुत्रेण
सर्वेन च परिजनेन अर्हत् पूजाये । ”

अनुवाद—“ अर्हत् वर्द्धमानको नमस्कार ! श्रमणोंकी श्राविका
आयागणिका लोणशोभिका (लवणशोभिका) की पुत्री नादाय
(नन्दाया) गणिका वसुने अपनी माता, पुत्री, पुत्र और अपने
सर्व कुटुम्ब सहित अर्हत्का एक मंदिर, एक आयाग समा, ताल
(धौ) एक शिला निर्ग्रथ अर्हतोंके पवित्र स्थान पर बनवाये । ”

उपरोक्त दोनों शिलालेखोंसे ‘ नटी ’ और ‘ वेश्याओं ’ का जैन
धर्ममें गाढ़ अद्धान और भक्ति प्रगट होती है । वे एक भक्तवत्सल
जैनीकी भाति जिन मंदिरादि बनवाती मिलती हैं । मयुरा जैन पुरा-
तत्वकी दो जिन मूर्तियोंसे प्रकट है कि ईस्वी० पूर्ण सन् ३ में एक
रगरेजकी स्त्रीने^१ और सन् २६ ई०में गंधी व्यासकी स्त्री जिनदासीने
अर्हत् भगवानकी मूर्तिया बनवाई थीं ।^२

अवणवेलमोलके एक शिलालेखमें एक मुनारने समाधि मरण
करनेका उल्लेख है ।^३ वहाँके एक अन्य शिलालेखमें आर्यिका श्रीमती
और उनकी शिष्या मानकव्येका वर्णन है । शिलालेखमें दोनों नामोंके
साथ ‘ गण्ति ’ (Ganti) शब्द आया, जिससे प्रो० एस० आर०
शर्मा इन आर्यिकाओंको ‘ गाणिग ’ अर्थात् तेली जातिकी बताते हैं ।
विजयनगरमें एक तेलिनका बनवाया हुआ जिनमंदिर “ गाणगिति

१—इपीग्रेफिया इंडिका, १।३८४। २—जर्नल ऑफ दी रॉयल ऐशियाटिक
सोसायटी भा० ५ पृ० १८४। ३—मद्रास—मैसूरके प्राचीन जैन स्मारक ।

जिन भवन " नामसे प्रसिद्ध है । चालुक्य वंशी राजा अग्नि द्विती-
यके कलचुम्बाके दानपत्रसे पता चलता है कि चामेक वेश्या
जैन धर्मकी परम उपासिका थी । दानपत्रमें उसे राजाकी अनन्यतम
प्रियतमा और वेश्याओंके मुखसरोजोंके लिये सूर्य तथा जैन सिद्धांत
मागारको पूर्ण प्रवाहित करनेके लिये चन्द्रमा समान लिखा है । वह
बड़ी विदुषी भी थी । सर्वत्रोपाश्रय जिनभवनके लिये उसने मूल
सबके अट्टकलि गच्छीय मुनि अर्हजन्तिको दान दिया था, जिससे
उसकी खूब प्रशंसा हुई थी ।^१ यह ऐतिहासिक उदाहरण जैन धर्मको
स्पष्टतया पतितोद्धारक घोषित करने है ।

जैनधर्मका पालन प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति और प्रत्येक
परिस्थितिका अनुपम कर सकता है । चाहे
उपसहार । कोई आर्य हो या अनार्य, सदाचारी हो या

दुराचारी, पुण्यात्मा हो या पापात्मा—वह इस
धर्मका पालन कर अपनेको जगत् पूज्य बना सकता है । लोक-
मान्य मर्यादाके नाश होनेका भय यहापर दृष्टा है, क्योंकि लोक-
मर्यादा—स्नानपानादिकी छुआछूतका विधान धर्मके आश्रित है ।
और जब धर्मका पालनेवाला हर कोई होगा तो वह प्राकृत सङ्गत
है कि लोकमर्यादाकी भी अभिवृद्धि हो—स्नान पान, असन वसन
आदिकी शुद्धि होना तब अनिवार्य होगा । जैन धर्मको धारण करके
अनेक पतित जीव गतकालमें अपना आत्मोत्कर्ष कर चुके हैं उनका
कुछ कथायें आगे दीजाती हैं —

चाण्डाल-धर्मात्मा ।

“ न जातिर्गहिंता काचिद् गुणाः कल्याणकारणं ।
व्रतस्यमपि चाण्डालं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥”
—श्री रविपेणाचार्यः

कथार्यैः—

- १ यमपाल चाण्डाल ।
- २ शहीद चण्ड चाण्डाल ।
- ३ चाण्डाली दुर्गन्धा ।
- ४ हरिकेश बल ।

यमपाल चाण्डाल ।*

(१)

पोदनपुरके बाहर चाण्डालोंकी पत्नी थी । उन चाण्डालोंके सरदारका नाम यमपाल था । यमपाल अपनी कुल परम्परीण आजी-विकामें निष्णात था । यह बिना किसी शिक्षक और मोच विचारके मैकड़ों आदमियोंको तलवारके घाट उतार चुका था । यह उमका घधा था और इस धर्ममें वह जलप्रवाहकी तरह बहा चला जा रहा था । उसने कभी क्षणभरको यह न सोचा कि वह महापाप कर रहा था । मचमुच वह महा पापी था । उसके हाथ ही नहीं हृदय भी रूनसे रगा हुआ पूरा हिंस्र था । मनुष्योंको मारकर वह अपनी आजीविका चलाना था । आह ! किननी भीषणता ! यह उसे पता न था ।

जीवन क्षणिक है—बिजलीकी चमक है । इस सत्यकी ओर यमपालका ध्यान कभी न गया । और न उसने यह कभी सोचा कि जितना उसे अपना जीवन प्यारा है उतना ही प्रत्येक प्राणीको भी वह प्यारा है । कच्चे धागेसे बँधी हुई यमकी तलवार उसके मिर पर लटक रही है, यह उसने कभी न देखा । कोई दिखाना तो भी शायद वह न देग पाता ! किन्तु प्रकृतिसे उसकी इस दशा पर दया आ गई—वह उसके साथ एक नटखटी कर बैठी ।

* ‘आराधना कथाकोष’ तथा ‘रत्नकारण्ड ग्राम’ सस्कृत टीकामें वर्णित कथाके आधारसे ।

यमपाल वहीं चान्न गया था । गम्वाकी थकान उतारनेके लिये वह एक पेड़ तले जग पड़ रहा । उसने पाव मार कर ही था कि उसे एक जोरकी फुमकार सुनाई दी । वह अटक उठा तो सही पर यमका घातक धार उस पर हो चुका था । वहकी चडमें रहनेवाले शान्ते नागने उसे हस लिया था ।

बेचारा यमपाल हटा-बक्का हो-माण नकर मीधा घरकी जोरकी भागा । भागने लुये उसे एक ऋद्धिवागी जैन मुनि त्रिगार्ह दिय । यमपालके पा लङ्घन रह्य । न्यायी मूर्तिमत्ता उन साधुको पाकर वह उनके चरणमें जा गिरा । साधुने उसकी तन्हा समझ नेमें दर न लगी । वे एक बड़े योगी थे और उनकी योगनिग्रामे यमपालका सर्पविष दूर हो गया । वह एस उठा मानो सोने से चाग गया हो । किन्तु साधु महाराजको टेम्बर उसे आपबीती सब याद आ गई । वह गद्गद होकर उनकी चरणरत्नमे अपनेकी पवित्र बनान लगा । उसने जाना-बूझी तो उसने जीवनदाता है ।

साधु अपना और पराया उपकार करना जानते हैं । उन साधु महाराजने यमपालको जीवनदान ही नहीं दिया बल्कि उसके जीवनकी उ होने सुधार दिया । वह बोले—‘वत्स ! तुम फीन हो ? क्या करते हो ?’ यमपालने मीस अपना हिंसक उन साधु महाराज पर प्रकट कर दिया । उस पर साधु बोले—‘अच्छा वत्स ! बताओ, क्या तुम्हें मरना प्रिय था ?’

चाण्डाल बोला—‘नहीं, महाराज !’ साधुने फिर कहा—‘यदि यही बात है यमपाल, तो जरा सोचो, दूसरको मारनेका तुम्हें

क्या अधिकार है ? क्या दूसरेको अपना जीवन प्यारा नहीं है ?”

यमपाल निस्तर था । उसके हृदयमें विरेकने उथल-पुथल मचा दी थी । अब उसे रोश आया था अपने भीषण कर्मका । वह एकबार फिर साधु महाराजके चरणोंमें आगिरा और अपने नेत्रोंसे जलकी नदी बहाने लगा । साधुने उसे दाढस बधाया और मनुष्य कर्तव्यका उसे बोध कराया ।

यमपालने अपने कियेका परिशोध कर डालना निश्चित किया । वह बेचारा चाहता तो यह था कि मैं अब कभी किसीके प्राण न लू, परन्तु राज आज्ञाके स मुख वह लाचार था । प्राचीनकालमें यह नियम था कि कोई भी मनुष्य अपनी आजीविका-घृष्टि बिना राजाकी आज्ञाके बदल नहीं सकता था । यमपाल बेचारा चाण्डाल ! कौन उसे राजासे आज्ञा प्राप्त कराय और कैसे वह अपनी आजीविका बदले ! अपनी इस अममयताको देखकर उसने पर्यं द्विनोंश हिंसा न करनेकी प्रतिज्ञा लेकर सतोषकी सास ली ।

साधु महाराजने पैर पूजे और उनसे विदाले यमपाल खुशी खुशी अपने घर गया । घरके लोगोंको उसने यह सारी घटना कह सुनाई । वे सब ही सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और साधु महाराजके उपकारने उनके हृदयोंमें कानि मचा दी । उनमेंसे भी किमी किमीने यमपालके समान अहिंसा धनको ग्रहण किया । प्रकृतिकी जरासी नटखटीने उनके जीवन बदल दिये । धर्मका बीज उनके हृदयमें बो दिया ! अब वह जीवनका ठीक मूल्य आकनेमें समर्थ हुये, उनके हृदय शुद्ध होगये ।

(२)

पोदनपुरके राजदरबारमें भीड़ लगी थी। मानव मेदनी महान थी वहा । आज और किसीका नहीं बटिक स्वय राजाके इफ़्तौते गेरे और सो भी युवराजके अपराधका न्याय किया जानेवाला था। न्यायाधीश य स्वय पोदनपुरके नरेश महाबल । राजाने पूछा—
 “ राजकुमार ! तुमपर जो अपराध लगाया गया है, उसके विषयमें क्या कहते हो ? ” राजकुमार चुप था । इस चुप्पीने राजा महाबलकी क्रोधामिमें धीका काम किया । वह कड़क कर बोले कि—“ चुप क्यों हो ? बोलते क्यों नहीं ? क्या तुमको मालूम नहीं था कि अष्टा हिका पूर्वमें हिंसा न करनेकी राजाज्ञा हुई थी ? ”

राजकुमार लड़खड़ात हुए बोला—“ महाराज ! मालूम थी । ”

राजा०—“ मालूम थी ’ फिर भी तुमने हिंसा की । रामा शाका उल्लंघन किया । ”

राजकुमारका मिर अनायाम हिल गया ! अपने इकलौते बेटे और राज्यके उत्तराधिकारीके इस तरह अपराध स्वीकार करनेपर भी राजा महाबलका हृदय द्रविन न हुआ । उन्होंने राजकुमारको प्राणदण्डकी आज्ञा दे दी । एक पशुके प्राणोंके बदलमें एक युवराजके प्राण ! सोना और मिट्टी जैसा अन्तर था उनमें । किन्तु एक पदार्थ—विज्ञानीके निकट सोना और मिट्टी एक ही खनिज पदार्थ है—दोनों ही मिट्टी हैं । सस्कारित होने पर उनके मूल्यमें भेद ही पड़े । इसी तरह जीवात्मा—मनुष्य और तिर्यक्ष—सबका एक समान है । कर्म सस्कारके बशवर्ती हो—प्राणोंकी हीनाधिकताके कारण

उनके महत्वमें कमीवेशी होना दूसरी बात है। राजाको सन ही प्रकारके जीवोंके अधिकारोंकी रक्षा करना इष्ट था और सुखी जीवन विताना यह तो ससारमें प्रत्येक जीवका जन्मसुलभ प्रमुख अधिकार है। साम्यभाव इसीका नाम है। राजाने इसीलिये एक पशुके प्राणोंके घातका दंड युवराजके प्राण लेकर चुकाया। आह ! कितना महान् त्याग था उनका ! इक्लौने घेरेको कर्तव्यकी बलिपेची पर ठासर्ग कर देनेका सत्साहस दर्शाकर न्याय और साम्यवादकी रक्षाके लिये सच्चे राजत्वका आदर्श उन्होंने उपस्थित किया। धन्य ये राजा महाबल !

(३)

आर्य जगनमें प्रत्येक मासकी अष्टमी और चतुर्दशी पवित्र तिथिया मानी गई हैं। अज्ञात कालसे धर्मात्मा सज्जनवृन्द इन तिथि योंके दिन विशदरूपमें धार्मिक अनुष्ठान करते आये हैं, जिसके कारण यह तिथिया धर्मसे खामी सम्कारित हुई हैं। यही इनके पुण्य रूप होनेका रहस्य है। अच्छा, तो उस दिन भी चतुर्दशी थी जिस दिन पोद्दनपुरके राजकुमार शूली पर चढ़ाये जानेको थे। निर्दयी यम उनके सामने खड़ा मुस्करा रहा था, परन्तु साथ ही उसके क्रूर नेत्र यमपाल पर भी पड़ रहे थे। यमपालके सामने भी जीवन-मरणका प्रश्न उपस्थित था। चतुर्दशीका पवित्र दिन—यमपाल अहिंसाव्रत—वह हत्या कैसे करे ? यदि वह राजकुमारको शूलीपर चढ़ाये तो उसका घत भङ्ग हुआ जाता है और यदि घतकी रक्षा वह करे तो राजाकी कोपामिमें उसे सशरीर भस्म होना पड़ेगा। चेचारा यम-

पाल बड़ी द्विगिरीमें पड़ा था । आसिर उसे एक युक्ति सूझ गई ।
 'साव भरे और न लाठी टूट' की बातको चरितार्थ करना उसे ठीक
 जचा । क्योंकि न तो वह आत्मवञ्चना करके जनमङ्गल कर सकता था और
 न अपनेको खोकर कुटुम्बको अनाथ बना सकता था । यमपालक
 त्रीमें जी आया—उसने स तोपकी साम ली ही थी कि बाहरमे आवाज
 आई—“यमपाल !”

आवाज सुनने ही यमपालने कानोंपर हाथ रख लिया । वह
 अपनी शौपहीके पिछले कोनेमें जा टिपा । पर छिपनेके पहले अपनी
 पत्नीके कानमें जाने क्या मन्त्र पढ़ गया । इतनेमें दरवाजेमे
 फिर आवाज आई । ‘यमपाल ! ओरे, यमपाल !’ यमपालकी स्त्रीने
 देखा कि राजाके सिपाही खड़े हैं । उसने धीरेसे कहा—‘वे आन
 बाहिर गाय गये हैं ।’

यह सुनकर सिपाही बोला—‘तुम लोग दो ही अभागो !
 ज मभर आदमियोंकी हत्या करते बीता, फिर भी रहे रोटियोंको
 मुहताज ! देखती है ही ! आज यमपालको तू रोक रक्खती तो माला
 माल होजाती—आज राजकुमार शूलीपर चढ़ाये जायगे और उनके
 लाखों रुपयके मूल्यवाले वस्त्राभूषण हत्यारेको मिर्गेगे । पर कम्बरज !
 तेरा आदमी जाने कहा जा मरा !’

लाखों रुपयोंके मिलनेकी बातने चाण्डालीको बिह्वल कर दिया,
 वह लोभको सवरण न कर सका । चुपकेमे उसने शौपहीकी ओर
 इशारा कर दिया । राजाके सिपाहियोंने यमपालको ढूढ़ निकाला
 और वे उसे मारते-पीटते राजदरबार लेगये ।

यमपाल तो पहलेसे ही अपने घराने छूट था । कुटुम्बमोह उसे किंचित् शिथिल बना रहा था । किन्तु पत्नीक विश्वासघातने अब उसकी वह शिथिलता भी दूर करदी । वह निश्चय लेकर राजाके सम्मुख जा डटा । अब वह अभय था । अहिंसाधर्म उसके रोम रोममें ममा रहा था । मिपादियोंने राजासे कहा—

‘सरकार ! यमपाल राजाजाके अनुसार आज किसीको भी प्राणच्छेद देनेसे इनकार करनेकी धृष्टता कर रहा है ।’

‘‘ है ! उसकी इतनी हिम्मत ! यमपाल ! तू राजाजाका वरपन करनेका दु साहस करता है ? क्यों नहीं अपराधीको शूलीपर चढ़ाता ? ’—राजाने कड़क कर कहा ।

यमपाल बोला—‘सरकार अनन्दाता है—सरकारका नमक मैंने खाया है—पर सरकार, मैं अपने व्रतको भङ्ग नहीं कर सका ! सरकार, यह अधर्म मुझसे न होगा ।’

रा०—‘चाण्डाल ! क्या बरता है ? धर्मका मर्म तू क्या जाने ? नर लिये आर कोई धर्म नहीं है । राजाकी आज्ञा पालना ही तेरा धर्म है ।’

यम०—‘नाथ ! मैं अपने कर्मके कारण चाण्डाल हू अवश्य, पर वह सब कुछ पापी पटक लिय करना पड़ता है । पापी पेटकी उमाला शमन करनेके लिये किया गया काम, अनन्दाता, धर्म कैसा ?’

रा०—‘है—है ! धर्मका उपदेश देने चढा है, बदमाश ! अपनी औकातको देख ! छोटे मुह बड़ी बात ! याद रख, जिन्दा नहीं बचेगा !’

यमपालके भीतरका पुण्यनेज चमक रहा था—वह निशङ्क था । राजाके रोपका उस जरा भी भय नहीं था । वह भी दर्पके साथ बोला—‘राजन ! धर्मासनपर बैठकर धर्मका उपहास मत करो । धर्म जाति और कुल, धनी और निर्धनी—कुटुम्ब भी नहीं देखना । सीर जैमी गण्य वस्तुमें मोती उत्पन्न होना है । धर्म—स्वातिकी वृन्त् मुनिमहाराजके अनुग्रहसे मुझे मिला गई है । मुझ सीप जैसा नगण्य लोक भल कहे परन्तु निश्चय जानो, राजन ! मेरे रोमरोममें धर्म समा रहा है । मेरा वही सर्वम्ब है ।

राजा आग बरूण होकर बोला—‘अच्छा तो रख अपने सर्व स्वको । और नम्र अपनी धार्मिकताका फल—समुद्रके अनन्तगर्भमें विलीन होकर !’

चाण्डाल उद्वेगमें—आत्मावेशमें था । बड़े दर्पसे उसने कहा—
“तैयार हूँ अपने धर्मका भजा चखनेको । पर राजन ! एक बार सोच तो सही । चाण्डाल कर्म—मनुष्य मारना, मेरा धर्म कैसे है ? उसके करनेके कारण ही तो लोग मुझे नीच और घृणा योग्य समझते हैं । क्या धर्म करनेसे कोई नीच और घृणिन होता है ? फिर धर्म सबके लिये एकमात्र है । यदि चाण्डालकर्म धर्म है, तो वह सबके लिये एकमात्र होना चाहिये । फिर उस कर्मको चाण्डालोंतक ही क्यों सीमित रखना जाय ?

राजा—चुप रह—बक मत ! यह गीठता ! मिराहियो ! लेनाओ इसे और पटकदो समुद्रमें राजकुमारके साथ इसको भी । राजाज्ञाका उल्लंघन नहीं होसका ।

(४)

‘ विश्वासो फलदायक ’—विश्वास बड़ो या अटल निश्चय मीठा फल अवश्य देता है। इसका एक कारण है। आत्मामें अनंत शक्ति है। उस शक्ति पर विश्वास यदि रखा जाय, तो उसका प्रकाशमान् होना अवश्यम्भायी है। जैसा मन होगा वैसा ही होगा कार्य। मनका अटल निश्चय सुमेरुको भी हिला देता है। यमपालका आत्मविश्वास ऐसा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ। सिपाहियोंने राजकुमारके साथ उसका हाथ—पैर बांध कर समुद्रमें फेंक दिया। किंतु इस पर भी वे अपने पुण्य प्रतापसे जीवित निकल आये। लोगोंने उनको जीवित देखकर निश्चय किया कि ‘यमपाल सचमुच धमात्मा है। वह उसका धर्मका ही प्रभाव है कि काल जैसे गभीर समुद्रसे बचकर वह जीवित उभर आया। चाण्डाल होकर भी उसने धर्मके लिये प्राणोंकी बाजी लगा दी। यमपाल सचमुच देवता है। आओ, उसका हार्दिक स्वागत करें।’ और निस्सन्देह लोगोंने उसका अद्भुत स्वागत किया।

राजाने जब यह बात सुनी तो उसे भी कुछ होश आया। प्रजा एक स्वयंमें जिनका आचर-सत्कार कर रही है, वह उपेक्षणीय कैसे ? राजाने अब विचार किया कि ‘यमपाल चाण्डाल है तो क्या ? दया धर्म उसकी नस-नसमें समाया हुआ है। दया करनेसे ही मनुष्य जगत्पूज्य बनता है और दया करनेसे वही लोक निन्द्य पापी कहलाता है। मुझे भी यमपालका समुचित सत्कार करना चाहिये। वह धमात्मा

राजदरबारमें अपार जनसमुदाय एकत्रित था । राजमहिषासन पर राजा महाबल बैठ हुये थे । पासमें ही यमपाल भी बैठा हुआ था । राजाने शांतिमग्न करत हुये कहा—सञ्जनो ! लोकमें गुणोंका पूजा होती है—जाति, कुल, एश्वर्यादिको कोई नहीं पृष्ठता । निर्गुणको पृष्ठ भी कौन ? लोकमें प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा गुणोंक कारण ही मनुष्य प्राप्त करता है । आज आरक सम्मुख यमपाल मौजूद है । चाण्डालोंके घर इन्होंने जात लिया अवश्य, परन्तु अपने आत्मधर्म—अहिंसाभावको प्रगट करके यह लोकमान्य हुये हैं । दैवने इन्हें कालके मुखसे बचाकर मेरा और मेरे राज्यका उपकार किया है । यमपाल एक आदर्श श्रावक है और उनका आचरण करना हमारा अहोमाय्य ।'

इतना कहकर राजा महाबलने यमपालका अपने हाथोंमें अभिषेक किया और उन्हें धर्माभूषणोंसे समश्रुतकर लोकमान्य बना दिया । धर्म है चाण्डाल यमपाल, जो धर्मका आराधना करके इस गौश्वको प्राप्त हुये । अपने धर्मके लिये उन्होंने अपने प्राणोंको जोड़ावर करनेका ठानी । उनसे धर्म प्रकाशमान् है—चाण्डाल थे वह तो क्या ? उन्होंने तो अपने आदर्शमें जाति सम्बन्धी उच्चता नीचताकी कल्पनाओंको धर शयी बना दिया । मिथ्यादृष्टी जातिको शत्रुत्व माननेकी कल्पनाके विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भरे हैं कुदें, पर यमपाल स्वयं ही उनके मित्रात्तका खण्डन है । धर्मका यही महत्व है ।

(२)

अमर शहीद चाण्डाल चण्ड ।*

(१)

पुष्पावनीदेवसे पुण्डरीकिणी नामकी एक गरी थी । गुण-
मान उस देवका शाना था । गाँव काने दुप उस बहुत दिन होगये
न । बाल उससे बह गये ।। उसका सपुत्र पेटा बमराज मीक्षर ना
होगया था । गुणराजने सोचा कि ' गाँवमार बमराजके सुपुत्र कइ
भी है कुछ अपनी आत्माका भी दिन कर लू । गाँव नो ग्युब
दिवा अब आम्बिरी बल नो पुनः लू । ' गुणराज यही सोच रहा
था कि उसके बमराजने बाहर उसके सम्मुख प्रत्यक्ष नया दिवा ।
गाँव गारा- ' बस ' क्या मनाचार है । '

बमराजने उत्तर दिया- ' मन्नागत्र ' । जोशानसे वह पोरुत
कहा मक्ष ना बपारे है । व मक्षन योगी हैं । '

गाँवगटे मुख्यम करन मन गगन बाग सुनकर गला गुणराज ही
बड़ा प्रसन्नता हुई । तारीन बल नही ग्युब दगम नहर वि । किया
गौर धर उन माधु महा म की व मन्ना करके लिय वह चल पड़े ।

नम-दिगम्बर मागु मन्नागत्रक दर्शन करके गाँव गुनराज
भजन धर्मको मगझा । सबमुख मागु महागत्रका आम्बनेव उनके
मुखाग लिटक रहा था । जो मनमें होता है वह मुद वा चमत्का
हा है । वह योगी य । यों गेहा योग-आत्माका प्रभाव उनके मुखमें

* पुष्पावनी देवकोष पृ० २२८ और कागावनी कथा के वसे
बमराज कलाके आचरण ।

वयो न प्रकट होता । राजा उनसे चरणोंमें बैठ कर धमासून पान करनेके लिये उनकी ओर निहाने लगा ।

किन्तु यह क्या ? माधु महागज तो उनकी ओर दस भाँ नहीं रह्यो । राजाको आश्चर्य हुआ । आखिर बात क्या है ? माधुकी दृष्टिके साथ राजाने भी अपनी दृष्टि नीड़ाई । उठाने नखा वहा एक तिरकधारो द्विज एक नील मानवको ठोक रहे हैं । चिन्तितमें उन्होंने सुना भी कि देगो, कम्बल अट्टन गणन क । आगरा—द्विजोंकी सगामें इयका क्या काम ? पाग-मगो-मगाओ रगमे मानवको ! राजाको परिस्थिति समझनेमें नश्वर आया । उनका रगाग पान ही मिगहियाँ उन जगदानुओंको जा पकड़ा । राजाके सामने वे दोनों लाकर उपस्थित किये गये ।

जगदानुओंमें एक नग-भटग बाला—कलटा भयानक आदृ-
तिका मनुष्य था । राजाने नखन हाँ उम पहचान लिया । वह
शाही जल्ला था । लोग उसे चाण्डाचट कहने लगे । राजाके सामने
बचाग धर-धर काय रहा था । दुमग गारा—पीला निलकधाग एक
द्विजपुत्र था । राजाने कहा—‘चण्ड ! तुझारी यह शरारत ।’

चण्ड पर मनो बज्रात हुआ । वह उठबोले ही कि द्विजपुत्र
दाल मातमें मूमरचदकी तरह बात काट कर आ धमका । वह बाला—
देखिये नइस नाचकी घृष्टना । यह महान् अट्टन और इसकी यह रिमा
कत-प्रादणोंकी बराबरी करने चला है । धर्म मम में आया है बन्मान ।’

द्विजपुत्रका यह जातिमद देखकर द्विजोपदेसी वह माधु महा-
राज बोले—‘कस ! क्या कहा ? धर्ममें जातिगत उच्चता नाचता क्या ?

ब्रह्मण सिटपिग गया और उदम बाला—‘महात्म्य’ लाकमें

हमने यही सुना है कि चाण्डाल शूद्रोंसे भी गये बीते होते हैं । उनकी छाया भी अपने पर नहीं पड़ने देना चाहिये । '

साधु०—'द्विजपुत्र ! तुमने ठीक सुना है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि चाण्डालोंके साथ क्रूरताका व्यवहार किया जाय । जानने हो कि उनकी सगति क्यों नहीं करना चाहिये ? '

द्विज०—'महाराज ! चाण्डाल महान् हत्यार होते हैं । हत्या-रोंकी सगति अच्छी नहीं होती । '

साधु०—'ठीक है । पर सोचो तो । यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हत्यारा है तो क्या तुम उसे नहीं छूने ? उससे दुनिया-दारीका व्यवहार नहीं रखने ? '

द्विज०—'महाराज ! वह हत्याग, चाण्डाल नहीं है, इसलिये वह अदूत नहीं है । हम सब उसके साथ उठने बैठने स्नान पीन है । '

साधु महाराज मुष्कगत हुये बोले कि मोचो जरा, जब हत्या करनेके कारण चाण्डाल अदूत है तब वैसा ही हिंस्र कर्म करते हुये ब्राह्मण क्षत्रियादि क्यों नहीं ? क्या हिंस्र जनित पापके कारण वे दुर्गतिको नहीं जायगे ? '

द्विज०—'हिंसा करना पाप है औ पापका परिणाम दुर्गति है महाराज । '

साधु०—'वत्स ! तो फिर जानिना अभिमान क्यों करने हो ? मेमारमें कोई वस्तु निय नहीं है । जानि कुछ भी समाजकी चीज है । आत्मामें न जानि है न कुछ है, औ न दर्प है । उह एक विशुद्ध अद्वितीय द्रव्य है । धर्मका सम्बन्ध आत्मामें है और आत्मा प्रत्येक प्राणीमें मौजूद है । तब भला कदो, धर्ममें ब्राह्मण-चाण्डालका भेद

किसा ? धर्म ब्राह्मणके लिये है और एक चाण्डालके लिये भी है । हिंसा—चोरी—असत्य—कुशील आदि पापोंमें लिप्त होकर एक ब्राह्मण चाण्डालसे भा गया बीना हो सकता है और एक चाण्डाल अहिंसा—सत्य—शील आदि धर्मगुणोंको धारण करके जगन्गुज्य बन जाता है । इसलिये एक ब्राह्मणको तो जीव मात्र पर दया करनी चाहिये । शरीरकी बाहरी अशुचिको देखकर वह कैसे किसीसे घृणा करेगा ? सभा ब्राह्मण जानता है कि शरीर तो जटस ही अशुचि, ताका घर है—मैलका ढेला है । इस गरीब चण्डको तुमने व्यर्थ ही मार्ग—पीटा । समझाओ इस धर्मका स्वरूप और करने दो इस अपनी आत्माका कल्याण । '

गुरुमहाराजके इस धर्मोपदेशका प्रभाव उपस्थित मण्डली पर दृष्ट ही पड़ा । राजा गुणपालका बोलों बरामयक गाढ़े रंगस खूब रंगे गया था । उन्हें समारमें एक घड़ीभर रहना दुभर होगया । अपने पुत्र वसुपालको उन्होंने राजपाट सौरा और वह स्वयं उन मुनिराजके निकट मुनि होगय । राजाके इस त्यागका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ा । उन्होंने भी यथाशक्ति व्रत ग्रहण किया । चण्डका हृदय भी कठनासे भीज रहा था । साधु म०क पैरों पर वह गिर कर बोला—' नाथ ! मुझ दीनको भी उबारिये ।

कदना न होगा कि साधु महाराजके निकट चण्डने अहिंसा—व्रत ग्रहण कर लिया । उसने अब किसी भी जीवको न सतानेकी दृष्ट प्रतिज्ञा कर ली । पर्व दिनों पर वह उपवास भी करता था । शुद्ध—सादा जीवन वह व्यतीत करने लगा । वह पूरा धमात्मा हो गया । और उसके धर्मात्म्यापनेका प्रभाव उसके कुटुम्बियों पर भी,

पड़ा । ये भी धर्मका महत्व जान गये । पशु जीवन व्यतीत करनेसे उन्हें भी घृणा हो गई । धन्य हैं जैन मुनि जिन्होंने चाण्डालोंको भी मन्मार्गमें लगाया ।

(२)

“ सुनने है रमाका रूप अद्वितीय है । पर यह तो लोग कहते हैं । किसीने आज तक रमाको देखा भी है ? बाहरी दुनिया । खूब बेपरकी उड़ाया करती है । मेरी रमाके सौन्दर्यको वह देखे ! कैसा सुन्दर है उसका मुखड़ा । बावलोंमें जैसे पूर्णमासीका चद्रमा चमकता है, ठीक वैसी ही प्रभा मेरी प्रियतमाके मुखमें देखनेको मिलती है । लोग गाते हैं ‘ विन बादल बिजली कहा चमकी ’ मैं कहता हूँ उनसे, यह इसका उत्तर पानेके लिये मेरी रमाको देखें । उसके उलत भाल पर सोनेकी बिन्दी गजब ढाती है । और हा, उसकी नाक तो जरा देखो ! कैसी नुकीली है । भौहें कमानकी तरह सीधी कानों तक तनी चली गई हैं । और उसकी चितवन सचमुच बिजलीका काम करती है । उसका हसना मुँहपर फूल बरसा देता है, मेरा दिल उसको देखते ही बाग-बाग हो जाता है । लेकिन आज कई दिनसे वह उदास है । उसके कुमलाये हुये मुँहको देखने ही मुझ पर वज्रपात हुआ । मैं भूल गया अपने तन-मनको । बड़ी अनुनय-विनय करने पर कहीं उसने अपने मनकी बात कही । बड़ी लज्जाली है वह । लेकिन उसकी बात सुनकर मैं उलझनेमें आ गया हूँ । राजाके यहाका एक सिपाही-दस रुपएकी एक नौकर, भला कैसे राजा-महाराजाओंकी रीस करे ? उनके घोर प्रवाह बहता है—चाहे कौन स्वार्थी पीये पढ़ने को ।

मेरी उनकी निश्चय क्या ! लेकिन बात रमाकी है । उसको कैसे मनाऊ ? मेरे रहत उमे कष्ट होवे । हरगिज नहीं । मैं अपनी बिसात उसकी अगली भी नहीं दु खने दूगा—दिल दु खना तो दूर रहा । उस गेज उस नगे भिखमगेको देखकर बह डर गई । मैं यह कैसे देख सका था । मैंने उस भिखमगेका सर ही घड़से अलग कर दिया । मैं रमाको अवश्य प्रसन्न करूंगा । राजा है तो क्या ? उसे मिलता तो घन प्रजामे ही है । वह बैठा बैठा गुलछरें उड़ावे और हम मुह ठाका करें ! कहीं लड़ाई छिड़े तो जान हथेली पर धर कर लड़ने हम जायें और राजा सा० महलमें पड़े-पड़ मौज मों । यह नहीं होनेका ! मैं लाऊंगा राजाक गहने और पहनाऊंगा अपनी प्यारी रमाको । आजही लो—यह मैं करके मानूंगा । ”

राजा वसुपालकी सेनाका एक भावुक सिपाही यह बैठा सोच रहा था । राजाक अगरक्षकोंमें उसकी तैनाती हुई थी । वह जवान था और कामुक भी । अपनी प्रियतमाको प्रसन्न करनेके लिये उसने राजमहलमें चोरी करनेका ठानी । रात जात ही वह मौका पाकर महलोंमें जा घुसा और काखों रप्यका माल बटोर कर अपनी प्रियतमाको उसने आ सौंपा । रमा इस अपार धनको पाकर फूले अग न समाई, किन्तु उस वह न मालूम था कि यह पापका धन उसके जीवनाधारको ले बैठेगा ।

बात भी यही हुई । कोतवालने उसक यहासे सारा धन वरामद किया । राज दरबारस उसे फासीका दण्ड मिला । इन्द्रिय वासनायें भ्रमे होनेका कटुफल उसे चखना पड़ा । अब रमा भी पछताती थी और सिपाही भी, पर अब होता क्या ? चिढ़िया तो खेतको चुग गई थी ।

(३)

पुण्डरीकिणी नगरके गान्ध एक छोटासा लाखका घर बनाया गया था । राजा वसुपालन ग्राह्य जल्लादको प्राणदण्डका मना चला नेक लिय उसे बनवाया था । राजाके लिय उसकी आज्ञाका भंग होना, महान् असह्य अपमान है । राजसत्ताका आधार ही राजाकी आज्ञा है । यदि कहीं उसका उलघन होने लगे तो राजा न कहींका होगइ । इसीलिय राजद्रोहीको प्राणदण्ड देना राजनीतिमें विरय है । राज्यके इस नियमके सम्मुख धर्मनीति पङ्गु होजाती है । राजा "याय अन्याय पीछे देखता है, पठर तो वह अपनी आज्ञाकी पूर्ति चाहता है । राजा वसुपाल इस नियमका अपवाद कैसे होता ? उसका ही जल्लाद उसकी आज्ञाका उलघन करे, इसमें अधिक गुरुतर अपराध और क्या हो सक्ता है ? चण्डने अहिंसाप्रवृत्त ग्रहण किया अवश्य था, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह राज्य न्याय स्थानमें अड़गा डाले । उसको प्राणदण्ड मिलना चाहिये । सचमुच अपने इस अद्भुत तर्कके बल पर राजा वसुपालने धर्मात्मा चण्डको प्राणदण्ड दे डाला था । चण्ड था तो चाण्डाल ही, परन्तु उसके भीतरका देवता जागृत होगया था । उसने अपनी पतिज्ञाके सामने अपने शरीरकी कुठ भी परवा नहीं की । अपने प्राणोंको देकर उसने व्रतक्षाका मूल्य चुकाया ।

राजा वसुपालने लाखका घरमें चोर सिपाहीके साथ चण्डको जला मारनेका हुक्म दे डाला । जल्लाद और सिपाही—दोनों ही उसमें बन्द थे । चण्डको प्राण जानेका भय नहीं था, बल्कि व्रत-

रक्षाके भावसे उमक रोम रोम प्रयत्नना निकल रही थी। किन्तु उमक साथी मुनि घानक और चोर सिपाहीका घुरा हाल था। वह अपना जान जानेके भयसे विदुर था। कुछ उस चण्डका भी ध्यान आगया। वह चण्डालसे बाग-माई! तू मुझे मारकर सुखी धर्या तू होना? मैं ना मरगा ही-तू नाटक अपनी जान देता है।”

चण्ड उसकी बात सुनकर हस पड़ा। और उत्तरमें उमसे कहा-“माई! मुझे भी अपनी जान प्यारी है और मैं उम अपनी विमातृ जाने न देता। किन्तु मैं देखता हूँ कि उसका मोठ कर मेसे मरी उमसे भी अधिक मृत्युका प्यारी वस्तु खोई जाती है। उसकी रक्षा मैं करूँगा। मरनेका मुझ जरा भी डर नहीं है।”

सिपाही यन् सुनकर चटक मुद्रका ओर ताकने लगा। उसकी इस विश्वासपर चड और भी हसा। वह बोला-“अरे भोल! तू अभी शरीरके मो०में ही पड़ा है जिसका मिलना दुर्लभ नहीं है। देख तू यह कुरता पहने है। यह फट जायगा। तू इसे फेंक देगा और दूसरा नया पहन लगा। ठाक एम ही हमारे भीतरक देवता-आत्मारामका यन् शरीर चोला है-यह नष्ट होगा तो दूसरा नया मिलेगा। फिर इसक लिय चिन्ता किम बातकी? हमें तो अपना कर्तव्य-अपना धर्म पालन करना चाहिये।”

सिपाहीको अब कुछ होश आया। चडको यह देखकर प्रसन्न हुआ। वह बोला-“माई! धर्मका माहात्म्य ऐसा ही है। धर्म किसीको कष्ट देना नहीं सिखाना। मैं अपना धर्म पागालू। प्राणोंकी

मुझे परवा नहीं । मेरे अहिंसावन है । मैं स्वयं मर जाऊंगा, पर दूसरेको मारूंगा नहीं । अन्याय—अधर्मके सन्मुख कभी भी मस्तक नहीं नवाऊंगा । यही मेरे धर्मका अतिशय है । ’

सिगाँही चाण्डालके मुखमें धर्मका यह मार्मिक उपदेश सुनकर स्थमित होरहा । उसने भी किसी जीवको अकारण कष्ट न पहुचानेका नियम ले लिया । उसे अपना आत्माक अमर—जीवनमें विश्वास हो गया । चाण्डालके समर्गसे ठम ‘कुलीन’के भी सम परिणाम हो गये । अब उन्हें मरनेका भय नहीं था । चाण्डालने ‘कुलीन’का जीवन सुधार दिया । मनीषी स्वयं तरते हैं और दूसरोंको तार देते हैं ।

(४)

राखका घर धू-धू क/क जल रहा था । चण्ड उसमें निश्चल ध्यानाकृष्ट बैठा हुआ था । आगके झौले उसके शरीरको जैसे—जैसे भस्म करते थे वैसे—वैसे ही उसका आत्म तेज प्रकट होता था । वह महान् आत्मवीर था और धर्म रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी आहुति देकर सचमुच वह अमर शहीद हुआ । धन्य हो चण्ड ! तुम चाण्डाल थे तो क्या ? तुमने काम एक ब्राह्मणका कर दिखाया ।

धर्मात्मा मनुष्योंने सुना कि चण्डने प्राण देदिये पर अपना धर्म न छोड़ा—वे दोढ़े दौढ़े बहा आये जहा चण्डका शरीर अमिकी ज्वालाओंसे अठखेलिया कर रहा था । उन्होंने चाण्डाल चण्डके अन्तिम दर्शन पाकर अपनेको सराहा—उसपर फूल बर्षाये । फूल उन्होंने ही नहीं बर्षाये—विमानमें बैठे हुये देव पुरषोंने भी फूल बर्षाकर चाण्डालकी आत्मदृढताका सम्मान किया ।

उपरान्त लोगोंने किमी सर्वश-जीवन्मुक्त परमात्मासे सुना कि चण्ड स्वर्गमें देव हुआ है । यह उसकी धर्मपरायणताका मीठा फल था । जन्मका चाण्डाल भी अहिंसा धर्मका पालन करके स्वर्गका देवता हुआ जानकर लोगोंने जानिमदका ण्कटम छोड़ दिया—गुणोंकी उपासना करनेका महत्व उहोंने जान लिया । गुण ही पूज्य हैं—गुणोंसे रज्ज राख बनना है । गुणहीन कुलीनको कौन पूजे ?

लोगोंने यह भी दस्ता था कि चण्डका पुत्र अर्जुन भी उसीके सदृश धर्म-वीर है । पिताको आगमें जलने हुये देखकर भी उसके मुँहमें न तो एक 'आह' निकली और न आँखोंसे एक आँसू टपका । उसका हृदय आत्मगौरवसे ओतपोत था । जैसा पिता वैसा ही उसका बड़ा पुत्र था । अपने जीवनभर उसने अहिंसाधर्मका पूरा पालन किया था । वसुगन आजीविकाको—उदर धर्मको परमार्थक लिय छोड़ देनेका साहस उनका जैसे महान् वीरमें था । पापी पेटके लिये तो न जाने कितने तिलकपायी धर्मका खून कर डालते हैं । और ये अपनेको चाण्डालस श्रेष्ठ बतलानेका भी दम्भ करते नहीं हिचकत । अर्जुनने अपनी आजीविकाकी परवा नहीं की । उसका पिता चण्ड उसे यही तो स्वयं नमूना बनकर बसा गया था । वह अहिंसक वीर रहा और उसने अपने जीवनका अन्त भी एक वीरकी भाँति किया । वह कायरोंकी तरह म्हाट पर नहीं मरा । पिताकी तरह उसने भी समाधिस्थ हो इम नश्वर शरीरको छोड़ा था और स्वर्गमें जा देवता हुआ था ।

[३]

जन्मान्ध चाण्डाली दुर्गन्धा ।^x

(१)

पतिनोद्धारक भगवान् महावीर जैन तीर्थङ्करोंमें सर्व अन्तिम थे । आजसे लगभग ढाई हजार वर्ष पहले वह इस भारतभूमिको अपनी चरणरजसे पवित्र कर रहे थे । मगधका राजा श्रेणिक विन्धसार उनका समकालीन और अनन्य भक्त था । एक दफा भगवान् महावीर विहार करते हुए मगधकी राजधानी राजगृहक निकट अवस्थित विपुलाचल पर्वतपर आ विराजमान हुये । राजा श्रेणिकने उनके शुभागमनकी बात सुनी । वह क्षीप्त ही उत्साहपूर्वक प्रभु वीरकी शब्दनाके लिये गया । भगवान् महावीरको नमस्कार करके वह उनके पादपद्मोंमें बैठकर चातककी भांति धर्मामृत पानेकी प्रतीक्षा करने लगा ।

भगवान् की दीनोद्धारक वाणी खिरी । श्रेणिकको उसे सुनते हुए अमित आनन्दका अनुभव हुआ । उसे अब हृदय निश्चय हो गया कि धर्म वह पवित्र वस्तु है जो अपवित्रको पवित्र और दीन हीनको महान् लोभमान्य बना देता है । मनुष्य चाहे जिम प्रकार जीवन परिस्थितिमें हो वह धर्मकी आराधना करके जीवनको समुन्नत बना सकता है—'वसुधैव कुटुम्बकम्' की नीतिका अनुसरण करके वह लोकप्रिय होता है । इस सत्यको ज्ञान करके श्रेणिकके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि वस्तुतः क्या कोई दीन हीन धर्मकी शीतल छायामें आकर परमोत्कृष्टको प्राप्त हुआ है ? उन्होंने भगवान् से अपनी शङ्का

पके बोध करानेमें वह पाप ममझती है । मैं पूछता हूँ, तुम अपनी एक मूल्यवान् वस्तु एक पहोसीके यहाँ भुज आओ और अन्य विषयोंमें ऐसे गम जाओ कि उमकी सुप ही न हो । अब बताओ क्या तुम्हारे पढ़ाई में यह धर्म नहीं होगा कि वह तुम्हें तुम्हरी भूली हुई वस्तु बतला दे—उसे तुम्हें प्राप्त करावे ?

अ०—' नाथ ! अवश्य ही यह उमका कर्तव्य होगा ! '

होगा न ! वह तो उसीका वस्तु है । बस, थेलिक ! नीक तम ही धर्म भी प्रत्येक आत्माकी अरनी निम्नी वस्तु है । वह उसका अपना स्वभाव * उसे वह भूला हुआ है । अब एक धर्मिका यह कर्तव्य है कि वह उसे उनकी मूल मुझा न और धर्मका बाध न हो करावे । चाण्डाल दाद और मिथा यन्त्रि ज्ञानी भूलम धर्मिक मनकी नही समझे हुए हैं तो तुम तो ज्ञानी हो, धर्मज्ञ हो, उन्हें आत्म बोध कराओ । भ्रन धमण सत्ता यहाँ कम है । सुनो, एक कथा बताऊँ । एक दफा नरानगरीमें एक चाण्डाल रहता था । नाम उमका नाम था । कौशाब्बा नामकी उमकी पत्नी थी । उन दोनोंके एक पुत्री हुई । पर दुर्भाग्यवश वह जन्म अभी थी और उमका भी उमक शरीरस दुर्गा अती थी । पहले तो वह चाण्डालके घर जन्मा, सो लोग उस बच्चे को दुरदुराते थे । उसका कोढ़में स्वाजका तम्ह बट दुर्गवा थी । उमक भाई व धु भी उसे पास न बैठने देते थे । पचारी बड़ी परेशान था । वह दुखिया अकेली एक जामुनक वृक्ष तरे पढ़ाई 'भ्रन' काटती थी । कि तुमदा दिन किसी एकसे नहीं रहने । 'चम्पानगरीमें सूर्यमित्र और अग्निभूति नामके दो भ्राता मुनि आय । सूर्यमित्र की बड़ा उरवास माढ़ा मो यह नगरमें आ एक स्थान नहीं

गये, परन्तु अमिभूति आहारचर्याके लिये गये । उन्हें वह दुर्गन्धा दृष्टि पड़ गई ।

यद्यपि उस चाण्डाल पुत्रीकी देहसे दुर्गन्ध आरही थी, उसके शरीरसे कोढ़ चूरहा था और मक्खियां उहद भिनभिना रहीं थीं, फिर भी अमित दयाक आगार मुनि अमिभूतिने उसमें घृणा नहीं की । कम्पाका श्रोत उनका हृदयमें ऐसा उठा कि 'वह आखोंमें बाहर 'वह निकला । किन्तु दुमरेकी कम्पीको कोई भेटे कैमे ? अपनी करनी अपने साथ । हा, उस ज माय चाण्डालीमें यह मामर्थ्य थी कि वह उस कान्नीपर अपनी नई करनामे पानी फेर द । जानने हो श्रेणिक । वह चाण्डाली उस दीन्द्रजामें ह माय्य थी अवश्य परन्तु उसकी आत्मामें अनन्तशक्ति विद्यमान थी । आ मा अपन स्वभावसे, शक्तिमें कभी भी किसी भी दजामें न्युन नहीं होसक्ता । यह दुमरी बात है कि प्रकृति पुद्गलके प्राक्क्यमें फालविशयके लिये वह हीनप्रम होजाय और तब अपन शौर्यको प्रकाश न कर सक । किन्तु निश्चय जानो कि उसकी शक्ति उसका बायें तब भी अक्षुण्ण रहता है । अमिभूति जन्मान्ध चाण्डालीकी बात सोचने २ आचार्य सूर्यमित्रक पास पहुचे और उनमें चाण्डालीकी बात कही ।

सूर्यमित्र विशय शानी ४, २०० जन्मान्ध चाण्डालीका अन्तर स्वीकृत गया । वह उसका निर्मल प्रिय जान गय । वह बोले - 'यह समार दुर्गन्धा है । प्राणी हममें नु न हुआ तरह तरहके रूप धारण करता है । अन्तः ३ काम करके स लोकमें वह भला दीव्यता है । चली प्राणी यदि ग्योटी मगतिमें । कर नु २ काम करता है तो लोकमें मय उसे बुरा कहते और पर न्यवनेमें भी बुरा होजाता है ।

वस ! तुम्हें याद होगा अयोध्यामें पूर्णमद्र और मणिमद्र नामक सठ रहने थे। उन्होंने एक दिन एक चाण्डाल और एक कुनियाको देखा था, जिन्हें देखकर उनके हृदयमें अकाण्ण तह उमड़ पड़ा था। दोनों मेंटोंने अपनी ज्ञानो मुनिगण्य उमका कारण, पूछा था और जाना था कि वह चाण्डाल तथा कुनिया उनके बहुत बुराक पिता माना है। यह बात जानकर दोनों मेंटोंने जाकर उम चाण्डाल और कुनियाको धर्मका उपदेश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप चाण्डालने श्रावकक वस्त्र पहन लिया था। वह जैनी होतमा था। कुनिया चाण्डालक साथ रहनी थी। उसने देखा कि ऐसा माण्डिक चाण्डाल अब न पशुओंको मारता है और न उनका मांस खाता है तो उसने भी जानवरोंको मारना और मांस खाना छोड़ दिया। चाण्डालको देखादखी कुनिया भी धर्मका अभ्यास करने लगी। निस्तन्द्रेह नाम गति ही पर्याणकारिणी है। भाई अग्निमृति! आखिर वह चाण्डाल समाधिमाण करके सोनहवें स्वर्गमें पहुँचा हुआ और उसकी अच्छी मगनि पाकर कुनिया अयोध्याक राजाकी रूपवती नामकी सुंदर राजकुमारी हुई। यह धर्मका माहात्म्य है, अग्निमृति! जिस जन्माव चाण्डाल पुत्रीको तुम देख आये हो, वह भी निकट भव्य है। उमे धर्मका स्वर्ण समझाओ। उसका जीवन भी समाप्त होनेवाला है, धर्मात्मन पिलाकर उसे अमर जीवनकी शाहीमर तो करादो। कि तूम्हो वह एक दिन अवश्य ही लोकरवत् हो जायगी।”

शेणिक! सामुच अग्निमृति मुनि यह सुनकर तक्षण उठ और बड़े प्यार तथा सहानुमतिमे उन्होंने उस हर्माव्य चाण्डाल-पुत्रीको, धर्मका मर्म सुझाया। तरह तरहसे समझानुझाकर उसके परि

णामोंको धर्ममें स्थिर किया । निस्त-देह सच्चे साधु, प्राणीमात्रका उपकार करना अपना कर्तव्य समझते हैं । अग्निभृतिके उपदेशसे उस चाण्डाल कन्याने पंच अणुवर्तोंको धारण कर लिया और उसी समय ममताभावसे उसने सन्यास ग्रहण किया । श्रेणिक ! जैसे प्राणीके अन्तिम समयमें परिणाम होते हैं वैसे ही उसकी गति होती है । चाण्डालपुत्रीको मरने दम तक अग्निभृति मुनिने धर्मका स्वरूप समझाया था, उसके भाव धर्मसे ओतप्रोत थे । वह उन भावोंको लेकर मरी तो वैसे ही शुभभावके चारी चम्पानगरके ब्राह्मण नागशर्माक पुत्री हुई । देखा श्रेणिक ! वह चाण्डाली धर्मके सहायसे परिणामोंको उज्ज्वल बनाकर ब्राह्मणी होगई ।”

श्रेणिकने मस्तक नमस्कार कहा—‘ दीनबन्धो ! आप और आपका धर्म ही इस भयङ्कर भववनमें एक मात्र शरण है ।”

श्रेणिकने वीर वाणीमें यह भी सुना कि उसी जन्मान्ध चाण्डालका जीव फिर आगे बगबर कर्याण मार्गमें उन्नति करता गया और आखिर वही महात्मा सुकुमल हुआ, जिनकी पुण्यकथा हरकोई जानना और मानना है । श्रेणिक यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । वह उठा और उसने प्रभू महावीरके पादपद्मोंमें दीक्षानमस्कार प्रणाम किया ।

राजगृहको लौटने हुये वह बराबर धर्मक पवित्रपावन रूपका चिन्तन करता रहा । उसका हृदय निरन्तर यही कहता—‘ धन्य है प्रभू महावीर और धन्य है उनका धर्म जो पतित जीवका भी उद्धार करता है ।”

{ ४ }

चाण्डाल-साधु हरिकेश !*

(१)

वयस अपनी पूरी बहार पर था । अपने चहुओर सरस म दकता कैला ही थी । वनलतायें और वृक्ष तो प्रणवचलिका आनन्द लख्ख ही रहे थे, किन्तु समझने मनुष्य भी कामक पचशरोंसे विधे प्रेम मधुका चखनेक लिये मतवाल हो रहे थे । युवक और युवतिश टोली टोली बनाकर वनविहारको जाने थे और वसन्तोत्सव मना कर आनन्द विमोह होने थे । कहीं वीणाकी मधुर झंकार और प्रेमिकाक सुरीक कठारवर्षे भीजकर प्रेमीजन सगीनका म्बगी । आनन्द लूते थे । कहीं पर प्रेमो मत्त दम्पति जलक्रीड़ा हर एक क्षणक दिनोंमें गुन्गुना उत्सव करत थे । वयसने सचमुच उनमें नया मोह और नई जवानी लायी थी । व उमका रस लटनेमें रसुध था । प्राचीन भारतका यहा तो राष्ट्रीय त्योहार था । इस त्योहारको भारतीयजन बड़े उत्साह और धीतुकम मनाने थे ।

मृत गङ्गाके किनारे कुछ झोपड़ियां थीं । उनके पास ही दहि योका टेरा था और गढमें लोह और गर पहा सड़ रहा था, जिनपर नील कटवे महाराते रहने थे । उन झोपड़ियोंमें चाण्डाल लोग रहने थे । अपने निमित्तकार्यक कारण ये मनुष्य समान द्वारा तिरस्कृत भटूत थे । कोई उन चाण्डालोंको अपने पास होकर बिरहने नहीं देता था ।

उत्तराध्ययन सूत्र (११०००० भागम २२) के आधार पर ।

परन्तु इससे क्या होता ? आखिर वे मनुष्य थे और उनके दिल था, 'वसन्तोत्सव मनानेमें वे किसीसे पीछे न रहे ।

उन चाण्डालोंका नेता बलिकोटी था, उसकी गौरी और गाधारी नामकी दो पत्निया थीं । गौरीकी कोखसे एक पुत्र जन्मा था, वह जवान था और उसका नाम हरिकेश था । किन्तु वह था बड़ा ही कुक्षुप और उतना ही अधिक चबल । वसन्तोत्सवमें उसने भी खूब भाग लिया । शराब पीकर वह बड़होश होगया और उसने अपशब्द बोलना तथा ऐसी घृणित चेष्टायें करनी आरम्भ की कि स्वयं बलिकोटी उनको सहन नहीं कर सका । हठात् उसने चाण्डालोंसे कहा कि 'हरिया बड़माश है । इसे अपनेमेंसे निकालकर बाहर करो ।

चाण्डाल हरिबाकी नटखटीसे ऊब ही रहे थे । उन्होंने उसे मारकूटकर अपनेमेंसे निकालकर बाहर कर दिया और वे फिर आकर उत्सव मनानेमें मग्न होगये ।

(२)

जब जीवका अच्छा होना होता है तो बुरा भी भला होनात है । हरिबलको चाण्डालोंने अपनेमेंसे निकाला क्या उसका जीवन सुधर गया । हरिबलकी प्रकृति अवलुब्ध थी, वह दम्बनेमें ही भय, नक नहीं हृदयमें भी भयानक था । अपने मनकी करना उसे हृष्ट था । जब चाण्डालोंने उसे अपने उत्सवमेंसे निकाल दिया तो वह उनके पास ही क्यों जाय ? उसकी मां भी तो वहा थी और बाप भी । उन्होंने भी तो उसका कुछ स्याल नहीं किया । मांकी ममत् तो जगप्रसिद्ध है, पर उसके लिये वह पत्थर होगई ! उसे क्या पड़ी

जो वह उनके पास आय। ऐस ही मोच विनागर हरिकेशने निश्चय कर लिया कि अब वह छोटकर अपने गाव नहीं जायगा। वह वनमें रहगा वनफटोको स्थायगा और पूर्ण स्वतंत्र होकर विनय करेगा। उसके समान और कौन सुखी होगा ?

हरिकेशबलने किया भी ऐसा ही। वह वनमें सिंदके संमोन स्वतंत्र घूमता, फिस्ता और भो बुछ फल आदि मिलते उनको खाता।

एक दिन घूमतेर वह एक आमवाटिकाके पास जा पडुवा। वहापर एक जैन मुनि बैठे हुय थे। हरिकेशके भयानक रूपको देख कर वह मुस्करा दिये। चाण्डालका भी साहस बढ़ा, वर उनके पास चला गया। बहुत दिनोंस उसने कोई मनुष्य देखा भी तो नहीं था। उन मुनिको देखकर उनके पास बैठनेको उसका भी कर आया। मुनिने उस धर्मका महत्व समझाना आरम्भ किया। हरिकेश एकदम चौंक पडा और बोला—“महाराज ! मैं तो चाण्डाल हू, मुझे तो लोग छूने भी नहीं, धर्म मैं कैसे पालूंगा ?”

मुनि बोले—“चाण्डाल हो तो क्या हुआ ? हो तो मनुष्य न ? तुनिया तुम्हें नहीं छूती, मत छूओ। किन्तु धर्मका ठेका तो किसीने नहीं ले रखता है। तुम चाहो तो धर्म पाल सकते हो !”

हरिकेश अचरजमें पड़ गया और अपनी असमर्थताको व्यक्त करनेके लिए फिर कहने लगा—“प्रभो ! मैं तो देव दर्शन भी नहीं कर सका !”

मुनि हस पड़े और बोले—“भूलते हो, चाण्डालपुत्र ! तुम्हें सकता। तुम चाहते हो देवके दर्शन करना तो अपने

तपने लगे । बर्गाचमें एक यक्षमंदिर था । यक्षने हरिवेशको देखा और उनके उग्र तपको देखकर वह उनका भक्त हो गया ।

उसी समय उस नगरके राजाकी पुत्री भद्रा अपनी सखियों सहित वायुसेवनके लिये वहा आ निकली । भद्राने तो नहीं, परन्तु उसका सखियोंने हरिवेशका ध्यानमें मग्न बैठा देखा । वे सब उनके पीछे लग गईं, सरहरके कामभाव दर्शाकर वह उन्हें सताने लगीं । ने एक दूसरेसे हरिवेशको उनका पति बतातीं और चुहल करती थीं । भद्राने भी यह देखा । उसने उन्हें सिद्धका और कहा कि "कहीं ऐसा उरूपी किसीका पति होगा ?"

हरिवेशने न भद्राके वचन सुने और न सखियोंकी करनीपर ध्यान दिया । वह अपने ध्यानमें निश्चल रहे । सचमुच वह जितेन्द्रिय थे । स्त्रियोंकी कामुकता उनका कुछ भी न बिगाड़ सकी । महामद कामको उन्होंने चारों खाने चित पछाड़ मारा था । धन्य वे वह महानुभाव ! चाण्डालके घर जन्म लेकर भी वह पूर्ण ब्रह्मचारी हुये ।

किन्तु महात्मा हरिवेशके भक्त यक्षसे स्त्रियोंकी उपरोक्त कृत्य सहन नहीं हुई । उसने भद्राको कुरूपा बना दिया । यह बेचारी बड़ी घबड़ाई, आ आखिर करता क्या ? होना था सो होगया ! हा, हरिवेशका माहात्म्य उसके दिलपर अक्षर कर गया ।

राजपुरोहित (ब्राह्मण) के साथ भद्रा व्याह दी गई । इधर हरिवेश उग्र तप तपने लगे, जो भी सुनता उनके तपश्चरणकी मुक्तकठसे प्रशंसा करता ।

राजकुमारी भद्रा और उसका 'पति' राजपुरोहित वैदिक-

धर्मानुयायी थे । उन्होंने सोचा कि भगवानकी देन है, खुब भरेपूरे हैं । आओ दानपुण्यमें कुछ खर्च करें ! चंचल लक्ष्मीभी सुकृतमें लगाकर यश और पुण्य दोनों प्राप्त करें । इष्टमित्रोंसे सलाह करके उन्होंने एक महायज्ञ रचना विचारा और तदनुसार उन्होंने सब प्रबंध किया । लोगोंने चांगोंओर घूम मचादी कि राजकुमारी भद्राने बड़ा भारी यज्ञ माड़ा है । बड़ीर दूरसे सैकड़ों ब्राह्मणगण आये हुये यज्ञ सम्पन्न कर रहे हैं ।

सचमुच एक बड़ेसे मण्डपमें सैकड़ों ब्राह्मण पण्डित बैठे हुये अग्निहोत्र पढ़ रहे थे । धूम्रमय अग्निकी ज्वाला बलिवेदीसे उठकर आकाशसे घाते कर रही थी । मास लोलुपी जीव उमको देखकर भले ही प्रसन्न होते हों, परन्तु उममें जीवित होमे जानेवाले पशुगण उसको देखकर धर धर काप रहे थे । वे बेचारे पशु थे तो क्या ? उनके भी प्राण थे और प्राणोंसे प्रेम होना स्वाभाविक ही है । किन्तु इस बातको देखनेवाला बड़ा कोई नहीं था ।

बड़ाकी एक खास बात और थी । लोगोंको हिदायत थी कि शूद्र चाण्डाल आदि कोई भी नीच समझे जानेवाले लोग यज्ञके पाससे न निकलने पावें । वेदश्रुतिकी ध्वनि उनक कानोंमें न पढ़ने पावे । कैसी विडम्बना थी वह ! वह धर्मकी ध्वनि थी तो उमे प्रत्येक मनुष्य क्यों न सुने ? शूद्र चाण्डालादि यदि अपनी हिंसक आजीविकाके कारण अछूत थे तो पशु होमकर प्राण लेना क्या वैसा ही निन्द्य कर्म न था ?

महीनका उपवास उनका पूरा हुआ था वह पारणाक टिए नगरकी ओर चले । रास्तेमें जाने वह भद्राक यज्ञमण्डपके पास जानिकले । ब्राह्मणोंने देखा कि वह चाण्डाल है, अछूत है । वे क्रोधक मारे लाठ पील होगए और बोले—“कम्बरत्त ! धर्मकर्मका नाश करते तुझे जरा मय नहीं है । चल हट यहासे, नहीं तो तेरी स्त्र नही है ।”

महात्मा हरिकेशपर इन कटुवचनोंका कुछ भी असर न हुआ । वह तो अपने बैराका भी भला चाहते थे । उन ब्राह्मणोंको सत्यका मर्म सुझाना उर्हें उचित प्रतीत हुआ । आखिर निरपराध जीवोंका बध क्यों हो ? क्यों मनुष्य भ्रान्तिमें पड़कर अधर्मका सचय करें ? जैन मुनि अज्ञान अज्ञकारको मेंटना अपना परम कर्तव्य समझते हैं । म० हरिकेशने अपना मौन भङ्ग कर दिया । वह बोले—“ विप्रो ! जातिका घमड व्यर्थ है और प्राणियोंकी हिसामें कभी धर्म हो नहीं सक्ता, यह निश्चय जानो ।”

विप्रोंकी क्रोधाग्निमें इन वचनोंने धीका काम किया । वे गालिया सुनाते हुये बोले—‘ चल चल, तू जातिका चाण्डाल क्या जाने ब्रह्मकी कर्ते । ब्रह्मको ब्राह्मण ही जानते है ।’

म० हरिकेश अहिंसक सत्याग्रही थे, उन्होंने गालियोंकी कुछ भी परवा न की, बल्कि वह कहने लगे कि—“भाई ! ठीक है, परन्तु ब्राह्मणोंक घर जन्म लेनेसे कोई ब्रह्मको नहीं जान जाता । आज लाखों ब्राह्मण मित्रों जो आत्मज्ञानकी ‘ ज्ञानम ’ भी नहीं जानते । सचमुच गुणोंसे मनुष्य ब्राह्मण और देवता बनता है । पूर्ण अहिंसक ब्रह्मचारी ही सच्चा ब्राह्मण होता है ।

हरिकेश की बात काटकर सब लोगोंने चिल्लाकर कहा—‘ चुप रहो ! ब्रह्मके दर्शन ब्रह्मण ही करता है । जाओ घर्मानुष्ठानमें विभ्र मत डालो । ’

हरिकेशने शांति और दृढ़तापूर्वक कहा— सब कहते हैं आर, ब्रह्मण ही ब्रह्मके दर्शन कर सक्ता है, पर ब्रह्मण वही मनुष्य है जो निरंतर ब्रह्ममें चर्चा करता है, जिसकी दृष्टि बाह्य रूप और नाम पर नहीं अटकी है, बल्कि जो सदैव बिभ्रुत परमात्माके ध्यानमें हीन है वह ब्रह्मण है । परमात्मा पर वर्ण और जातिसे रहित है, इस कथाको तुमने क्या नहीं सुना है ? ”

सब बोले—‘ कौनसी कथा ? चल दूट, हमें फुरसत नहीं है कथा कहनेकी । ’

हरिकेश बोले—अच्छा माई ! मत कहो कथा । पर सुनो तो सही । क्या वैदिक जगत्में यह प्रसिद्ध नहीं है ? देखो एक भक्त शिवजीकी उपासना करने चला और उसने स्तुति बन्दना करके यह प्रार्थना की कि मैं खूब धनवान होऊ और नैवेद्य चढ़ा दिया । फिर भी असतोषी हो वह शिवप्रतिमाकी ओर साजता रहा । शिवजीको उसका यह असतोष बहुत अखरा । उन्होंने उसे शिक्षा देनेकी ठान ली । भक्तने देखा, शिवजीके सामने उसका चढ़ाया हुआ नैवेद्य नहीं है । उसे अचम्भा हुआ । उसने फिर नैवेद्य चढ़ाया और एक ओर दृष्टकर देखने लगा कि उसे कौन लेता है । इतनेमें एक पुलिन्द—भेच्छ घनुष-बाण लिए आया और नैवेद्य हटाकर उसने भक्तिभावसे अपने फल फूल चढ़ा दिये । शिवजी स्वकी निष्काम भक्तिसे प्रसन्न होकर उससे

शूद्र जातीय धर्मात्मा !

‘एहु धम्म जो आपरह वंभणु सुववि कोइ ।
सो सावउ, किं सावयह अण्णु किं सिरि मणि होइ ॥’
—श्री देवसेनाचार्य ।

‘इस (जैन) धर्मका जो आचरण करता है, ब्राह्मण चाहे शूद्र, कोई भी हो, वही श्रावक (जैनी) है। और क्या श्रावकके सिर पर कोई मणि रहता है ?’

कथयें —

१-मुनार और साधु मेतार्य ।

२-मुनि भगदत्त ।

३-माली सोमदत्त ।

४-शूद्रा कन्यायें ।

सुनार और साधु मेतार्य १*

(२)

राजगृहनगरमें एक सुनार रहता था । वह अपने कर्ममें बड़ा ही कुशल था । राजा श्रेणिक सारा गहना-भाषा उसीसे घढ़वाते थे । एक दिन श्रेणिकने भिन पूजाके लिये सोनेके १०८ फूल बनवानेके लिये उसे सोना दिया । सुनार बिनेन्द्र भक्त था । वह बड़े चाबने फूल बनाने लगा ।

एक दिन वह सुनार बैठा २ फूल घढ़ रहा था कि इननेमें उसने देखा कि एक साधु उनका घरकी ओर आहारचर्पाके लिये आ रहे हैं । भक्तसल सुनारने फूलोंका पटना छोड़ दिया । वह दौड़ा दौड़ा गया और उसने साधुका भक्तिपूर्वक आहार प्रदान किया । साधु अपने रास्ते गये और सुनार अपनी दुकानपर आसैठा ।

किंतु दुकान पर बैठते ही उसने देखा कि एक सोनेका फूल गायब है । सारी दुकान उसने हट हाफो, परन्तु सोनेका फूल वही नहीं था । वह मोचने लगा कि यहा कोई भी दूसरा आदमी नहीं आया जो फूल लेजाता । हा, साधु जम्हर यहासे निकले । हा न हो सोना देखकर उनका मत टिग गया । वह ही फूल उठा ले गया । चलो, उन्हींको पकडू ! दुनिया कैसी पाखंडी है । धर्म की ओट नकर लोग कैसे २ अनर्थ करत ह । इन् पाखंडीको बचाना चाहिये ।

सुनार यह विचारते ही दुःखानस नीचे उतरा औ। उस ओरको घर दौड़ा जिधरको साधु गये थे । बाजारके एक छोर पर वह उसे मिल गये । उसने पुकार कर कहा—‘ सुनो तो महागत्र । बड़ा अच्छा मेघ बनाया है आपने । रोजगारका दग बढ़ा अच्छा है । कब वह फूल मरे हवाके कीजिये, नहीं तो सैर नहीं है ।’

साधुको वस्तुस्थिति समझनेमें दर नहीं लगी । उन्होंने अपने ऊपर उपसर्ग आया जानकर मौन घागण कर लिया और चुपचाप वहीं रुक वहीं खड़े होगये । सुनार उनको चुप रहकर और भी आगबगुला होगया । उसे अब पूरा विश्वास होगया कि पूरा साधुके पास है, तब ही तो वह चुपचाप खड़ा है । सुनार उन्हें दृष्टि सीधी सुनाने लगा । जब इतनसे भी उसे सन्तोष न हुआ तो उसने साधुक मिर पर एमी टोपी चढ़ा दी जो धूलगनसे मिट्टी जाती थी और साधुको असह्य वेदना देने लगी थी । साधु ध्यानमें स्थिर विष्ट थे । किन्तु देखा सुनारकी बुद्धिको । जगत्में सोनेने उसे बुद्धिहीन बना दिया, उसकी शक्ति काफ़ूर होगई और पशुवा उसमें जागृत होगई । घन है ही पुरी बला ।

कड़ी धूपमें साधु खड़े थे । पैरों नीचे धरती जल रही थी और सिर पर चढ़ी टोपी ज्यों २ मुकड़ती ल्यों २ माथा फाड़े डाल रही थी । उसकी प्राणशोषक असह्य वेदनाको वह साधु समताभावसे सहन कर रहे थे । वह अर्हिसक थीर थे । स्वयं सारे कष्ट सहनें, परन्तु किसीको भी जरा पीड़ा नहीं पहुंचायगे । उधर सुनार सोनेके
 ॥ इन्तजारमें था कि मेरी मारसे घबड़ा कर

इनसे अभी सोनेका फूल निकल आता है । प्रकाश और अवकाश ।
पुण्य और पाप । दोनोंका नगा नाच बना होरहा था ।

x x x x

(२)

उन साधुका नाम मेतार्य था । अपने एक पूर्व भवमें वह
श्रावस्ती नगरीमें यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण थे । कदाचित् उन्हें सासा-
रिक वैभवमें घृणा होगई । धनसम्पदामें मोह छूट गया । उन्होंने
आर्हती दीक्षा ग्रहण कर ली । वह साधु होगये तब तपने लगे,
किंतु एक बातका त्याग वह न कर सके । कुलम्बका नशा उनके
पुनीत भवमें चंद्रमाके कलकल समान दिखता था । जन्मक वह
ब्राह्मण, भला कैसे अपने कुलकी मर्यादाका ध्यान छोड़ दें । किंतु
उन्होंने यह न जाना कि अटती दीक्षामें समभाव ही प्रधान तत्व
है । एक अर्हत् भक्त यह निश्चय जानता है कि उसका आत्मा
वर्ण और कुल रहित एक विशुद्ध द्रव्य है । ससारमें भटकता हुआ
कर्मकी विटम्बनामें पड़ा हुआ वह नाना प्रकारक शरीर धारण
करता है । आज जो ब्राह्मणके शरीरमें है कल वही महतरके शरी-
रमें दिव्वाई पड़ेगा, और फिर महतर ही बयों ? यदि वह दुष्कर्म
करन पर ही उतारू है तो पशु और नर्क गतियोंक दारण दुस्स
भोगनेको उनमें जा जमेगा अब भला कोई कुल या जातिका
घमट क्या करे ? किंतु यज्ञदत्त इस सत्यको न समझ सना । वह
कुलमदमें मग्न हुआ, मरा और होर जातिका देव हुआ । तथा
दब आयुको पूरी करके इसी भारतमें तब एक हरिवन (अरूव
गूद) क नीच कुलमें जन्म लेना पड़ा । किया हुआ कर्म अपना फल

दिखाकर ही बटता है । मन्नाक गण्डो उस स्वयं नीना बना दिया ।

निगु पूर्वमयमें उसने तप भी तपा था, वह अकारण कैसे जाता । उसने अराग अमर दिखाया । पुण्योत्थम उमी भाममें धारण गामका एक रुठ गता था । उसकी रूढ़ि उमी समय एक पुत्री हुई थी । मटने उस पुत्रीको उपरोक्त हरिभन पुत्रम बदल दिया और उगका नाम मतार्य रख दिया । सारी दुनिया मतार्यका मठ धनदत्तका पुत्र समझती थी ।

धेनिकने अ नी एक गण्डुपरीफा विवाह मतायम किया था । उस विवाहका बड़ा भारी उत्सव गण्डुमें हुआ था । एक दिन गामको रुठ धनदत्त । फिर सामने नाचग होरहा था लोग स्वने आरह ग । मेतार्यका भली मान — पित भी स्वः चर आण ।

गिनादकी भिक्षा मारता जब अपने पुत्रका ममा महान गौमय और मन्थ्य देय तो यह एक जगन ममा । मन्नाका मने ठसाय ठमष्ट पड़ा । टगकी ७ तीमें दूरा भर मय औ वह उलठल करके बाहर निकल पड़ा । मादहनदम वह पगला हो गई । मेतायने नी होगोंडे साथ था मय कुछ देखा । उसे बड़ा आशय हुआ । मोकी ममता ही रसी होमवती है, पर तु यह कौन कहता कि मेतार्यको यथार्थ मा रही हरिमा है । मेतार्य अममरसमें पड गया ।

x

x

x

— x

त्रिकालदर्शी भगवान् महावीरसे उसने अपनी शका निवेदन की । भगवानने मेतार्यको उसके सब ही पूर्वभव सुना दिये । उनको सुनकर मेतार्यका हृदय चोटल हुआ, ससारसे घृणा होगई, उसे जातिस्मरण हो आया और अपने पूर्वभवके कुल्मदपर उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वह विचारने लगा कि—

‘नाह नारकी नाम, न तिर्यक् नापि मानुषः ।

न देव, किन्तु सिद्धात्मा सर्वोऽय कर्मविभ्रम ॥’

‘मैं नारकी नहीं हूँ तिर्यक् नहीं हूँ मनुष्य नहीं हूँ और नहीं ही देव हूँ, क्योंकि ये सब तो कर्मपुद्गलके विभ्रम हैं । मोहमें पड़ा हुआ मैं अपनेको मनुष्य और ब्राह्मण समझनेके भ्रममें पड़ा था । वस्तुतः निश्चयरूपमें मैं सिद्धात्माके समान हूँ ।’

इस प्रकार वैराग्यचित्त होकर मेतार्यने अपने पिना धनदत्तमे आज्ञा ली और वह साधु होगया । अब वह साधु मेतार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । सुनारने इन्हीं साधुपर मशान टपसर्ग किया । नीचकुलमें जन्म लेनेपर भी अपने पूर्वसंचित चारित्रजर्जित दृढ़ताके प्रभावसे वह अच्छे तपस्वी हुये । कुल्मद अब उन्हें छू भी नहीं गया था ।

× × × ×

(५)

सुनार बैठा इन्जजार ही करता रहा कि अब मातु कबूँलें और फूल मिले, परन्तु उधर लीली टोपी इतना मकृन्निव हुई कि उसने साधु मेतार्यके माथेके दो टुक कर लिये । माथेके दो टुक हुए, शरीरकी स्थिति क्षीण हीन होगई, परन्तु मेतार्यकी आत्मौर्ध्व अश्रु और निश्चल था । वह मद्धतिको प्राप्त हुए, धन दे साधु मेतार्य !

दिखाकर ही रहता है । उच्चनाक घमटन उर्म स्वयं नीचा बना दिया ।

किंतु पूर्वमवधे उमने तप भां तथा था, वह अकारण कैसे जाता ? उसने अपना असर दिखाया । पुण्योदयसे उसी ग्राममें धादत्त नामका एक रुठ रहता था । उसकी स्त्रीने उसी ममय एक पुत्री हुई थी । सटने उस पुत्रीको उपोक्त हरिजन पुत्रमे बदल लिया और उसका नाम मत्तार्य रख लिया । सारी दुनिया मत्तार्यकी सठ घनत्तका पुत्र समझती थी ।

श्रेणिकने अनी एक राजकुमारों का विवाह मत्तार्यमें किया था । उस विवाह का बड़ा भारी उत्सव रा गृहमें हुआ था, एक दिन शामको रुठ घ सः घर सामन नाचग होरहा था । लोग देखने आरह थ । मत्तार्यः अली मात्र — पित भी स्वयं च आण ।

मेतार्यकी हरिजन मातांन जब अपने पुत्रका एमा महान औमत्य और मत्तार्य देग तो वह पूरा अगन समा । मत्तार्यका स्नेह उसक उमट पडा । उमकी ७ तीमें दू भर मय औ वह उल्लूक करक बाहर निकल पडा । मान्दनदर्म वह पगली होगई । मत्तार्यने भी लोगोंके साथ यह सब कुछ देखा । उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । माकी ममता ही रमी होमकती है, पर तुं यह कौन कहता कि मत्तार्यकी यथाथ मा ही हरिजा है । मत्तार्य असमजस्में पड गया ।

x x x x

(३)

भाम्यवशान् त्रिफालदुर्गा भगवान् मन्त्री विद्या करने हुए मत्तार्यके नगरकी ओर आ पहुचे । मत्तार्यने भी भगवानका अनुभागमन सुना । वह उनकी बदना कर र लिया गया और उन

[२]

मुनि मगदत्त ! *

(१)

वनारसमें चंद्रवशो राजा जितारि राज्य करता था । कनकचित्रा उसकी रानी थी । उनके एक पुत्री हुई । उसका नाम उन्होंने मुटिका रखा । मुटिकाको मिट्टी खानेकी बुरी आदत पड़ गई थी, जिसके कारण वह सदा बीमार रहनी थी ।

मुटिका स्थानी होगई थी । एक रोज वह वायु सेवनके लिये बाहर बगीचेमें गई । वहा उसकी भेंट वृषभत्री नामक जैन स्वाध्वीसे होगई । वृषभत्रीने उसे धर्मका स्वरूप समझाया और वह जैनी होगई । उसने अभक्ष्य वस्तुओंको भक्षण न करनेका नियम ले लिया । व्रत मयमको पालनेसे उसका जीवन स्वस्थ होगया । वह अब एक अनुपम सुन्दरी थी ।

राजाने मुटिकाको विवाह योग्य देखकर उसका स्वयंवर रचा । दूर दूरसे राजा महाराजा आये । मुटिकाने सबको देखा, परन्तु उनमें उसे कोई भी पसन्द नहीं आया । उसने किमीके गलेमें भी चरमाला नहीं ढाली । नेचारे सब ही अपने २ देशोंको निराश होकर लौट गये । मुटिका धर्मसेवन करती हुई जीवन बिताने लगी ।

(२)

तुह देशका राजा मगदत्त था । चक्रकोट उसकी राजधानी थी । राजा मगदत्तका जैमा बड़ा चढ़ा वैभव था, वैसा ही वह

उपर जब साधु मत्तार्यका माया फटा तो उममें एक बड़ी आवाज हुई । उसको सुनकर पासवाली छतपरसे एक फड़फड़ाकर एक कौच पक्षी उड़ा और उसकी चौंचसे टूटकर सोनेका फूल सुनारके आगे आ गिरा ! सुनार यह देखकर स्थभित होरहा । उसका काटो तो खून न था ! अब उमे अपना गलनीका मान हुआ—अपनी नृशसता देखकर उसका हृदय टुक टुक होरहा था । वह खूब ही पश्चात्ताप करने लगा और अपने कृत पापसे टूटनेके लिये वह 'मिनेन्द्र-नगवान्की' शरणमें पहुचा । सुनार साधु हो गया और आत्मशोध करने लगा । परिणामस्वरूप वह समाधिमरण कर उच्च गतिको प्राप्त हुआ ।

साधु मत्तार्य चाहते तो कौचपक्षीका पता बसाकर अपने प्राण बचा लेते, किन्तु वे तो अहिंसक धीर थे । अपने स्वार्थ शरीर मोहक लिए वह कौचपक्षीका प्राणोंको कैसे सकटमें डालत ? सुनार उस पकड़ता, मारता । उसे भी पाप लगता । उपर कौचपक्षी रौद्र परिणामसे मरता तो और भी दुर्मतिमें जाता । उत्तरोत्तर सबका हा नुरा होता ! एक जैन मुनि भला कैसे किसीका नुरा करे ? हा तो समताभावका उपासक है और उसके लिये अपना सर्वस्व अर्पण करनेके लिए तत्पर रहता है । साधु मत्तार्यने इस सत्यको मूर्तिमान बना दिया । घंय ५ वह ।

[२]

मुनि भगदत्त ! *

(१)

बनारसमें चंद्रवशी राजा जितारि राज्य करता था । कनकचित्रा उसकी रानी थी । उनके एक पुत्री हुई । उमका नाम उन्होंने मुटिका रखा । मुटिकाको मिट्टी खानकी बुरी आदत पड़ गई थी, जिसके कारण वह सदा बीमार रहती थी ।

मुटिका स्थानी होगई थी । एक रोज वह वायु सेवनके लिय बाहर बगीचेमें गई । वहा उमकी भेंट वृषभध्री नामक जैन स्वाध्वीस होगई । वृषभध्रीने उसे धर्मका स्वरूप समझाया और वह जैनी होगई । उसने अमक्ष्य वस्तुओंको भक्षण न करनेका नियम ले लिया । अतः समयको पालनेसे उसका जीवन स्वस्थ होगया । वह अब एक अनुपम सुन्दरी थी ।

राजाने मुटिकाको विवाह योग्य देखकर उसका स्वयंवर रचा । दूर दूरसे राजा महाराजा आये । मुटिकाने सबको देखा, परन्तु उनमें उसे कोई भी पसन्द नहीं आया । उसने किमीक गलेमें भी बरमाला नहीं ढाली । बेचारे सब ही अपने २ देशोंको निराश होकर लौट गये । मुटिका धर्मसेवन करती हुई जीरा विताने लगी ।

(२)

तुह देशका राजा भगदत्त था । चक्रकोट उसकी राजधानी थी । राजा भगदत्तका जैसा बड़ा चढ़ा वैभव था, वैसा ही वह

दानशील था । किंतु यह था हान जातिका । दूसरे क्षत्री राजा उसे नीची दृष्टिसे देखते थे । राजा बन जानेश भी उसकी जातिगत हीनताको ये लोग नहीं भूलें । कुल और जातिके घमड़का यह दुष्परिणाम था ।

भगदत्तने मुष्टिकाक सौंदर्यकी बात सुनी । उसने जितारिसे उसे मागा । जितारिने कहना भेजा कि ‘जब अच्छे २ राजकुमारोंके साथ तो मुष्टिकाने व्याह किया नहीं तो तुझ नीचके—ओठी जातिके पुरुषके साथ उसका व्याह कैसे होसक्ता है ? स्वरदार, अब मुष्टिकाका नाम मुह पर मत राना ।’

भगदत्तने फिर दुन भेजकर जितारिसे निवेदन किया कि “वस्तुतः मनुष्यमें गुण होना चाहिये । जाति कोई भी हो, उससे कुछ काम नहीं । मुष्टिकाका व्याह मेरे साथ कर दो इसीमें तुम्हारी कुशल है ।”

जितारि भगदत्तके इस सदेशको सुनकर आगबबुला होगया । उसने दृष्टसे कहा कि “जाओ, भगदत्तमे कह दो कि राजा जितारि उसकी मनोकामना मुद्दमें पूरी करेंगे ।”

जितारिका यह उत्तर पाते ही भगदत्तने मुद्दके लिये तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी । उसक मंत्रियोंने उसे बहुत कुछ समझाया और बतलाया कि मैत्री और सम्बन्ध बरानर बालोंका ही शोभता है, राजाको हठ नहीं करना चाहिये । किन्तु भगदत्तको ठनक यह बचन रुचे नहीं । उसने कहा—“जितारिको अपने क्षत्रीपने—उच्च जातिका घमड़ है । इस घमड़को यदि मैं धूर चूर न करू तो लोक मुझे गुणी कैसे जानेगा और कैसे आदर करेगा ? लोकमें गुणवान होकर जीना ही सार्थक है । क्या तुमने यह नीतिका वाक्य नहीं सुना —

‘यज्जीव्यते सणमपि प्रयित्तैर्मनुष्यैः,

विज्ञानशौर्यविभवार्थगुणः समेत ।

तस्यैव जीवितफल प्रवृत्ति सन्त,

काकोपि जीवितचिर च वर्त्ति च भुक्ते ।’

“ससारमें एक क्षणमात्र भी क्यों न जीना हो, पर वह जीना उन्हीं पुरुषोंका सफल है जो विज्ञान, शम्बीरता, ऐश्वर्य और उत्तम गुणोंसे युक्त है और बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग जिनकी प्रशंसा करते हैं। या तो जूठा स्वाका कौम भी जीता रहना है, पर ऐसे जीनेस कोई लाभ नहीं।”

भगदत्तक दृढ़ निश्चयक सामने मन्त्रियोंकी एक भी न चली। वास्तवमें भगदत्तको अपनी विशिष्टता प्रकट करना बाञ्ठनीय था। लोग उसे नीच और हीन जातिका कहते ही है और बुरी निगाहसे देखते ही है, उसे उनकी यह धारणा अपना शौर्य प्रकट करके मि या सिद्ध करना थी। बस, वह शीघ्र ही अपना लाव लश्कर लेकर बनारसकी ओर चल पड़ा।

(३)

घमटका मिर नीचा होता है। प्रकृति अ गायको सहन नहीं करती। जितारिके जातिमदने उसका सर्वनाशका दिन नजदीक ला रक्खा। उसे जरा भी होश न था कि भगदत्त उम्पर चढ़ा चला आ रहा है। जब उसने बनारसको चारों ओरसे घेरा लिया तब कहीं उसे भगदत्तके आक्रमणका पता चला। उसने भी अपनी सेना तैयार करानेकी आज्ञा निकाल दी, किन्तु मन्त्रीने उसे समझाया कि शत्रुकी शक्तिका अन्दाज किये बिना ही उसके स मुख जा डटना उचित

[३]

माली सोमदत्त और अंजनचोर !*

(१)

राजगृहमें सोमदत्त नामका माली रहता था, और उसी नगरमें जिनदत्त नामक सेठ भी रहन थे । सेठ जिनदत्त जैनी थे, वह प्रातः काल उठने ही जिन मंदिरोंमें पूजा करने आते थे । सोमदत्त मालीने देखा कि सेठ जिनदत्त एक चील जैसे यंत्रमें बैठे बैठे घुर घुर कर रहे हैं । थोड़ी ही देरमें वह चील जैसा यंत्र सर्र से ऊपरकी उड़ गया । मालीने कहा—‘अरे ! यह तो वायुयान है ।’ और वह उसकी ओर निहारता रह गया ।

सोमदत्त सेठजीको प्रतिदिन उस विमानमें बैठकर उड़ते देखकर आश्चर्यमें पड़ गया । वह सोचने लगा कि ‘आखिर सेठजीको ऐसा क्या काम है जो सबरे ही सबरे विमानमें बैठकर रोजमर्रा कहीं जाने है ? घर्मियेलाके समय उनका इस तरह रोजाना जाना रहस्यसे खाली नहीं है । आनेदो आज उन्हें, मैं उनसे पूछूंगा ।’

सोमदत्त यह विचार ही रहा था कि सर्र—से सेठजीका विमान उसके सामने आ खड़ा हुआ । मालीने क्षणसे जाकर सेठजीके पैर पकड़ लिये । सेठजी बेचारे बड़े असमजसमें पड़े, बोले—‘आखिर बात भी कुछ है ?’

सोमदत्तने उत्तर दिया—‘आप क्षमा करें तो एक बात पूछू ।’
सेठने कहा—‘पूछ, तुम्हें क्या पूछना है ?’

सोमदत्तने अपनी शका उनपर प्रगट करदी, जिमे सुनकर सेठजी खिलखिलाकर हस पड़े और बोल— बस, इस जरामी बातके लिए इतना तुमाल ।” किन्तु इस जरामी बातमें मालीकी हृदयगत धार्मिकता ओतप्रोत थी । वह उसे एक पुण्यात्मा प्रगट करनेके लिये प्रयास थी । सेठजीने भी उसकी धार्मिकताको देखा और वे प्रसन्न हो कहने लगे—‘प्रिय सोमदत्त, मैं धर्मबलामें धर्माराधना ही करता हूँ । विमानमें बैठकर तीर्थोंकी वन्दना करने जाता हूँ, यह मेरा नित्य नियम है ।’

धर्मवत्सल सोमदत्त यह सुनकर पुलकितगात्र होगया और बोला—“मालिक, मुझपर भी मिहर होजाय । आपकी जरामी दयासे मेरा बेड़ा पार होजायगा ।”

सेठ जो हृदयसम्यक्की थे, वह चटसे बोले—हा हा, सोमदत्त तुमने यह बड़ा अच्छा विचार । जिनेन्द्रकी पूजा भव—भवमें सुखदाई होती है । तुम तो मनुष्य हो, जिन पूजा करके महत् पुण्य सचय कर सक्ते हो । जानते हो, इसी राजगृहमें एक मेंढक था जो जिनेन्द्र पूजाके भावसे एक फूल लेकर तीर्थकर महावीरके पासको चला था, परन्तु बेचारा रास्तेमें हाथीके पैर तले आकर मरा और पूजाके पुण्यमई भावसे फलस्वरूप देवता हुआ । आओ, मैं तुम्हें विमान बनानेकी विद्या बतादूँ, तुम उसे साध कर खूब तीर्थ वन्दना और जिन पूजा करो । तुम माली हो तो क्या ! तुम्हारा हृदय पवित्र है ।”

सोमदत्तने सेठजीसे विमान विद्याकी विधि जान ली । अब यह उस विद्याकी सिद्धिमें लगगया ।

(२)

सोमदत्तने हजारों—लागों पौधोंको लगाया, बढ़ाया और सेवारा था । उसके हाथक लगे हुए सैकड़ों पेंड अपने मौन्दर्यसे जेगोंका मन मोहन थे, परन्तु यत्र विद्यामें वह अपनेकी कुशल मिद्ध न कर सका । कई दिन बीत गये परन्तु लाख सिर धुनने पर भी वह विमानका ढाचा भी न डाल सका । अपनी इस असमर्थता पर यचाग हैरान था तो भी वह हनाश न हुआ ।

उस दिन सोमदत्त विमान विद्या साध रहा था । राजगृहका नामी चोर अजन उधरमे आ निकला । उसने सोमदत्तमे मारा वृत्तात पूछा और उसकी कठिनाई जानकर उसने कहा—“ भाई, घबड़ाओ मत, मुझे जर। यह विद्या बताओ । मैं इसे अभी साधे देता हूँ ।

सोमदत्तने कहा—‘ भाई मैं तुम्हें इस विद्याकी विधि एक क्षर्त पर बता सकता हूँ और वह यह कि तुम मुझे विमानमें बैठा कर सारे तीर्थोंकी यात्रा करा दे ।’

अजन बोला—‘ अरे, इसके कहनेकी क्या जरूरत थी । विमान बन जाय तो एकबार क्या अनेकबार आपको तीर्थयात्रा करा दूंगा ।

सोमदत्त यह सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने चोरको विद्या साधनेकी विधि बतला दी । चोर निश्चिन्त और दृढ़ पुरषार्था था । वह विमान बनानेमें वेसुध हो जुट गया और उसने उसे बना भी लिया, किन्तु उसमें बैठकर आकाशमें उड़ना भी कोई सरल काम

नहीं था । अजनने कहा—‘आओ भाई सोमदत्त, बैठो यह विमान बन गया ।’

सोमदत्त सीधे से बैठ गया, परन्तु ज्योंही विमान ऊपरको उँठा कि वह घबड़ाने लगा और ऐसा घबड़ाया कि अजनको विमान चलाता रोकना पड़ा । किन्तु अजन निश्चिन्त और अभय था उसे विमानमें बैठकर उड़नेमें बरा भी डर न मालूम हुआ ।

विमान बन गया, अजन बैठकर उसमें उड़ने भी लगा, परन्तु फिर भी सोमदत्त अपनी मानसिक दुर्बलताके कारण उससे लाभ न उठा सका । सोमदत्त दुखी था और अजनको मलाल था ।

(६)

‘अरे ! अभी उठा ही नहीं ! भाई, खोल किवाड़ !’

‘

‘अरे भाई सोमदत्त ! सुनता ही नहीं ! सोता रहगा क्या ! देव कितना दिन बढ़ आया ।’

‘कौन ? भाई अजन ? इतने तडके कहा ?’

‘कहा कहा ? उठो भी—चलो दिल्की मुराद पूरी होगी ?’

‘कहा चल् ?’

‘जहा मैं कहूँ । जल्दी नहा धो लो । मैं यहा बैठा हूँ ।

‘अच्छा’—कहकर सोमदत्त माली नहाने चला गया और नहा धोक वह लौटा तो उसने देखा कि उसका मित्र अजन बैठा उसका इन्तजार कर रहा है । वह अटपटा होकर बोला—‘भाई, आच तो तुम पहेली चल् ?’

अजन मुह चढ़ाके बोला—‘मुझपर विश्वास नहीं है, तो लो मैं
मर जाता हूँ । अब कभी आपका कष्ट

सोमदत्तने बीचमें ही उम रोक लिया और कहा—‘बाह, इतनी
चन्द्री नाराज होगए । लो चलो, दर मत करो ।’

अजन खुशी खुशी सोमदत्तको हाथसे पकड़कर ल चला ।
बाहर एक अच्छी सी कोठरीमें उसे बैठा दिया और बोला—‘माई,
चरा ढेर तुम इस कोठरीको देखो भात्रे मैं अभी जाता हूँ ।’

सोमदत्त कोठरीको देखन लगा । उममें बैठनेके लिये अच्छे
गद्दे तकिये लग थे—बढ़िया फर्श बिछा हुआ था । छतमें झाड़ू-
फानूस लटक रहे थे । दीवारोंपर सुन्दर चित्र और निर्मल दर्पण
लग हुए थे । सोमदत्त कोठरीके इस सार्वर्यको देखनेमें मग्न होगया ।
उम हमका जरा भी भान न हुआ कि कोठरी हिल रही है—झाड़ू
फानूस हिले हिलकर खलखला रहे हैं । पृथ्वी करबट थोड़ ही बदल
रही थी जो सोमदत्त घुल और सोचता ।

(४)

अजनने सोमदत्तके कंधपर हाथ रखकर कहा—‘ भईं राब !
तुमने अभी यह जरासी कोठरी भी नहीं देख पाई ! मैं तो अपना
सब काम भी कर आया ।’

सोमदत्त सिंग पिगकर रह गया । अजनने उमके मकोनको
काटू करते हुए कहा—‘ अच्छा माई ! अब चलो, बाहरका वैचित्र्य
जानो ।’

सोमदत्तने ज्योड़ी कोठरीके बाहर कदम रखता कि घट भाच

कासा हो वहीं खड़ा होगया—मानो उमे काठ मारा गया हो । अजन ताली बजाकर हसने लगा । सोमदत्तको उसका यह वर्ताव अस्वर गया । वह झुझलाकर बोला—“यह नटखटी । मेरेपर जादू किया है तुमने । मित्र होकर यह विश्वासघात ।”

अजनने कहा—“विश्वामघात है या प्रतिज्ञा पूर्ति यह अभी मालूम हुआ जाता है । जरा आगे बढ़िये ।”

सोमदत्तने अँजनके साथ आगे बढ़कर एक अति रम्य और विशाल जिनमदिर देखा । वह स्वर्ण शैलपर बसा ही मनोहर दिखता था । इस दिग्गज दृश्यको देखने ही सोमदत्त अपनेको समाल न सका । वह अजनसे लिट गया और पूछने लगा—“भाई, तुम मुझे कैसे किस तीर्थमें ले आए । तुम बड़े अच्छे हो ।”

अजन बोला—“नहीं नहीं मैं नुर्गा हूँ । ले कहा आया ? देखने नहीं यह महार्वत है और यह बड़ाका चिन चैत्यालय । विमानमें बैठकर तुम चला आए हो ।

है ? विमानमें बैठकर ? वह कोठरी विमान थी ?” पूछा सोमदत्तने आश्चर्यचकित हो ।

अजनने उत्तर दिया—“गुरु विमानमें अपका जी घबड़ाता था । इमलिय मैंने विमानको कोठरीके रूपमें पट्ट दिया ।”

अजनको आर्मीमें लग कर सोमदत्तने कहा—“भाई । तुम घमत्ता हो । तुम्हारा उपाय मैं अभी नहीं भूल सकता । चलो, अब मैंने उकी पूजा करके देव, जन्म, मरण करे ।

(५)

निर्यय गुरु विराजमान थे और उन्हींके निश्चय सठ जिनदत्त बैठे हुये थे । देवपूजा करके अमनचोर और सोमदत्त माली बहा पहुच । उन्होंने पहले सेठजीको नमस्कार किया और बादमें गुरु महाराजको ! देखनेवाले उनका मुहकी ओर ताकन लगे । सेठ जिन दत्तमें न रहा गया । उ होने कहा—‘मूर्खों ! तुम्हें यह भी समीज नहीं कि पहले गुरु महाराजकी बदना की जाती है ।

अजबने विनयपूर्वक कहा—‘हमने अपने गुरुकी ही पहले बदना की है । सेठजी ! यदि आप दया करके जिनपूजाका महत्व और विमान विद्या सोमदत्तको न बनाने तो हमसे दीन हीन पाप पक्षमें लिप्त आत्माओंका भला कैसे होता ? कैसे हम यहां पहुंचने ? आप ही हमारे सच्चे हितैषी हैं ’

गुरुमहाराजने कहा—‘ठीक कहते हो, अज्ञान । लोक भय और रूपका पूजा करनेका दम करते है, पण्तु नगे होकर अगलमें जा बैठनेमें न कोई साधु होना है और न कोई शरीरसे हीन, व गुरूप होनेस ही कोई पापी नहीं होना और न सुन्दर शरीर और उच्च जातिको पाकर कोई धर्मात्मा होजाता है । मनुष्यमें पूजत्व और बढ़पन गुणोंसे आता है और गुणोंकी वृद्धि उनका विकास करनेसे होता है । सेठ जिनदत्त गुणवान महानुभाव है और तुम दोनों यद्यपि लोकमें नीच और हीन कह जाते हो, पर तुम हो भय धमाकाक्षी ! गुणोंका आदर करना तुम जानते हो । और आदर—विनय करना ही धर्मका मूल है । सिद्धसे पहले अरहतकी विनय

करके हम गुणग्राहकता और उन भाग्यका महत्व प्रगट करते हैं। तुमने भी आज यही किया है। भाई 'अपन परिणामोंको और भी उज्ज्वल बनानेका प्रयत्न करा। यह शरीर नाशवान् है। तुमिशाका सम्पत्ति क्षणिक है—स्त्री पुत्र अदि सब भी मृत्युबद्ध साथी है। उनमें क्या पगे हो? हृदयके सकोचको दूर कर दो—सारे विश्वको अपना कूटुम्ब बना लो और निद्रा दृष्टि आत्म-शौर्य प्रकट करनेमें लग जाओ। क्या कहने हो, अजन 'इ हिम्मत? अभी तक चोर रह? अब चोराको दण्ड देनेका समय करो?'

अजन मुनिराजके पैरोंमें पड़कर बोला— 'प्रभू! आप सत्य कहते हैं। आशीर्ष दीजिय कि मैं अपना आत्मशौर्य प्रकट करनेमें सफल प्रयास करूँ।'

गुरुने अपनी शान्तिमय आशामें अजनका ल लिया। उस अजनको जो फल तक चोर था। जिस लोग गृहाकी दृष्टिमें देखने पर और राज कर्मचारी जिसको पकड़कर गलीमें चढ़ानेकी क्रियाक्रममें लगे। उस दीन हीन पापी अजनको निर्धन गुरुन जगन्-पूज्य बना लिया।

अजनने आत्मशौर्य प्रकट करनेके लिये हाथोंमें अपने ताल उपाट कर फट दिया, बख्शोंके तानको उत्तार फेंका। प्रकृत नेत्रोंमें निद्रा-हो वह तब तबने लगे। मटझी और माला उन्हें धन्य-धन्य' कहने लग और शक्तिक अनुगार तबलेका बाजिष घाँवर।

थोड़े समय बाद उन्होंने सुना कि अजन समार-मुक्त होगया— वह सिद्ध परमात्मा हुये हैं। भक्तिमें उन्होंने मस्तक नमस्कार किया। भी भगवानका पूजा किया।

[४]

धर्मात्मा शूद्रा कन्यार्ये । *

(१)

उज्जैनके उद्यानमें तपोधन निर्ग्रन्थाचार्य सध सहित आकर विराजे थे । ये महान यागी और ज्ञानी थे । उज्जैनकी मक्तवत्सल जनताने जब उनका शुभागमन सुना तो उमने अने भाग्यको सराहा । स्त्री-पुरुषों, बालक-बालिकाओं और युवा श्रद्धालुओं ने उनकी स्तुतिमें लाम उठानेका यह अच्छा अवसर पाया । स्वाति नक्षत्रका जब चानकको हः समय नहीं मिलना । योगियोंका समागम भी सुलभ नहीं होता । वनमें रहनेसे कोई योगी हो भी नहीं जाता । कामिनी कचनका मोहत्याग कर जो इन्द्रियोंको दमन करनेमें सफल होकर जीवमात्रका वरणाण करनेके भी तत्पर होता है, वह सच्चा माधु सत्तामें दुर्लभ है । उज्जैनकी विरेका जनताने निर्ग्रन्थाचार्यमें एक सधे साधुक दर्शन किये, उसने अपनेको ठुनकृत्य माना ।

उज्जैनके राजा, राव उमराव, धनी व्यापारी, सामान्य-विशेष सब ही निर्ग्रन्थाचार्यका धर्मोपदेश सुनने लगे । सब ही एकटक होकर धर्मोपदेश सुनने लगे । आचार्य महागज बोले— भव्यो ! मानवजन्मका पाना महान पुण्यका फल है । समुद्रमें स राईके दानेको दूढ़ निकालना कदाचित् सुगम होसका है, परन्तु मनुष्य होना उतना सुगम नहीं है । ऐसे अवस्थ जीवनको पाकर व्यर्थ ही आयु पूरी कर देना सुखसे स्वानेपीने और मौज उड़ानेमें ही अपने

* ' गौतमचरित्र ' में मूळ कथा है ।

कर्तव्यकी इतिथी समझ लेना अपने आपको घोखा देना है । क्योंकि मौजशौखमें सुख नहीं है । वह जबतक सदन होता है तबतक प्रिय लगता है । किंतु जहां इन्द्रिया शिथिल हुई और युवावस्था खिसकी कि वही भोगप्रभोग काले नागसे दिखने लगते हैं । भादयो, यदि मौजशौखमें ही सुख होता तो बुढ़ापेमें भी उनसे सुख मिलना चाहिये, परन्तु वह नहीं मिलता । इससे स्पष्ट है कि ससारके इन्द्रियजनित भोगोंसे सुख नहीं मिल सक्ता—वह उनमें है ही कहा ? सुख वस्तुतः अपनेसे बाहर कहीं है ही नहीं । आत्मा परसे जहां आकुलताका बोझ हल्का हुआ कि उसे सुखका अनुभव हुआ । सचमुच सुख प्रत्येक आत्माका निजी गुण है । यदि सुखी होना चाहते हो तो अपने भीतरके 'देव' को—'आत्माराम' को पहचाननेका प्रयत्न करो—'तुम्हारा कल्याण होगा ।'

निर्ग्रन्थाचार्यका यह धर्मोपदेश सुनकर सब लोग प्रसन्न हुये और किन्हीं अपनी शक्तिके अनुसार धार्मिकजन नियम भी लिये । थोड़ी देरमें भक्तोंकी सख्या घट गई । निर्ग्रन्थाचार्यके पास इनेगिने आदमी रह गये । उससमय उन्होंने देखा कितीन महाबुरूपा रोगीसी शूद्रा कन्यायें उनके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी है । आचार्य महाराजने उन्हें आशीवाद दिया ।

ये शूद्रा कन्यायें उनके पाद-पञ्चोंका आश्रय लेकर बोली—
" नाथ ! क्या हम सौ दीन हीन व्यक्तिया भी सुख पायेकी अधिकारिणी है ? "

निर्ग्रन्थाचार्यका मुखकमल खिल गया । उन्होंने उत्तरमें कहा—

‘हा, पुत्रियो ! क्यों नहीं तुम भी सुख पानेकी अधिकारिणी हो ? तुम तो मनुष्य हो—पशु पक्षी भी सुखी होसके है ।’

कन्यायें—‘पशु पक्षी भी ?’

निर्ग्र०—‘हा, पशुपक्षी भी । उनके भी आत्मा है और सुख प्रत्येक आत्माका अपना निज्जी गुण है । अब मन्ना कहो, उस अपने गुणका उपभोग कौन नहीं कर सक्ता ?’

कन्यायें—‘तो नाथ ! हमें सुख कैसे मिले ?’

निर्ग्र०—‘सुख आकुलताक दूर होनेसे मिलता है और आकुलता धर्म कर्म करनेसे मिटती है । इसलिए यदि तुम सुख चाहता हो तो धर्मकी आराधना करो ।’

शूद्रा०—‘भगवन् ! हम धर्म कैसे पावें ?’

निर्ग्र०—‘देखो, जैसा अन्न खाया जाता है वैसा ही मन होता है और मनके पवित्र होनेपर इष्ट मनोरथ मिद्ध होते हैं । इसलिये पहल तुम शुद्ध भोजन करनेका नियम लो । जिस भोजनक पानेमें हिंसा होती हो और जो बुद्धिको बिटत बनाता हो, उसे मन ग्रहण करो । मधु, मास, मदिरा—ऐस पदार्थ हैं जो मानव शरीरक लिय हानिकर हैं, तुम उन्हें मन स्वाधो और देखो, हमेशा पानी छानकर साफ सुधरा पियो !’

शूद्रा०—‘नाथ यह हम करेंगे । सादा और शुद्ध हमारा अशन—पान होगा ।’

निर्ग्र०—‘अब हो पुत्रियो ! अब देखो, जैस तुम सुख चाहता हो वैसे ही प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है । अब तुम भरसक

प्रत्येक प्राणीका उपकार करना न मूलो ! दूसरेका भला करोगी तुम्हारा भला होगा ।'

शूद्रा०—' नाथ ! हम यह भी करेंगी ! किंतु नाथ, हम रोग-मुक्त कैसे हों ? दवाइया बहुत खाईं पर उनसे कुछ नफा न हुआ ।'

निर्ग्र०—पुत्रियो, ससारमें साता और असाता प्रत्येक प्राणीके पूर्वोपार्जित कर्मका परिणाम है । यदि तुम दूसरोंको बहुत कष्ट दोगी, किसीको रोगी-शोकी देखकर उसका तिरस्कार करोगी तो तुम भी दुखी और तिरस्कृत होमोगी । जैसा बीज बोमोगी वैसा फल मिलेगा । अतः, रोग-शोकसे छूटना चाहती हो तो दीन-दुःखी जीवोंकी सेवा करो और अतः पूर्वक जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करो, तुम्हारा रोग दूर होगा ।

शूद्रा०—' नाथ ! जीवोंकी सेवा और अतः उपवास तो हम कर लेंगी, परन्तु भगवत्पूजन हम कैसे करें ? हमसी दीन दरिद्रियोंको मंदिरमें कौन घुसने देगा ?'

निर्ग्र०—' जैनी निर्विचिकित्सा धर्मको पालते हैं । वे जानते हैं कि यह काया स्वभावसे ही अशुचि और मलिन है । कायाके कारण किसीकी भी घृणा नहीं करना चाहिये । कायाका सौन्दर्य धर्म धारण करनेसे होता है । तुम जैन मंदिरमें जाओ और भगवानकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा ।'

निर्ग्रन्थाचार्यकी आज्ञा शिरोधार्य करके उन शूद्रा कन्यायोंने उनके चरणोंमें मस्तक नम्रा दिया । उनका रोम-रोम घृतज्ञताज्ञापन करता हुआ कह रहा था कि ' प्रभू ! तुम पतितपावन हो ।'

(२)

ब्रा०—‘ देवालयसे पवित्र स्थानमें श्रद्धा ! तो भी कमाल और कोमी ? ’

जैन—‘ देवालय पतितपावन हैं, वहा पतित और नीच न आवें तो उद्धार किनका हो ? ’

ब्रा०—‘ धर्मका उपहास न करो ।

जैन—यह धर्मका उपहास नहीं, सच्चा आदर है ! रोगीको ही औषधि आवश्यक होती है । अच्छा मक्का आदमी औषधिका क्या करे ? इसीतरह पापीको पापसे छूटनेके लिए धर्मकी आराधना करना चाहिए । ’

ब्रा०—‘ सभी तो जैनी नास्तिक कहे गये । जानो, वह बड़े नास्तिक तुम्हारे गुरु आये । ’

जैनीने देखा निर्ग्रन्थाचार्य आरहे है । उसने उनको नमस्कार किया और चैत्यालयमें आकर वह उनकी धर्मदेशना सुनने लगा । ओलाओमेंसे एक मक्कने पूछा—‘ ये दयालु प्रभू ! आज मैंने तीन कुल्पा कन्याओंको जिनेन्द्रकी पूजा करते देखा है । माथ, वे महान दरिद्री और रोगिल हैं । उनको देखकर मेरा हृदय रोता और हसता है । प्रभू ! इस मेदका रहस्य बतानेकी कृपा कीजिये । ’

निर्ग्र० बोले—मन्योत्तम ! मृत्तारमें फिँसता हुआ यह जीव उँच और नीच सब ही गतियोंमें जाता है । जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है । इन श्रद्धा कन्याओंने पूर्व जन्ममें अशुभ कर्मों को फल अब भोग रही हैं, किंतु अब उनका जीवन सुधर गया

है, वह धर्ममार्गपर आ गई है, उनका कल्याण अवश्यम्भावी है ।
तू धर्मवत्सल है—तेरे हृदयमें अनुकम्पा और आस्तिक्य—भाव है ।
उनके दुःखको तू कैसे देखे ? और उनके पुण्यकर्म पर तू क्यों न
प्रसन्न होवे ?

भक्तने मस्तक नमस्कार कड़ा—' नाथ ! आप सच कहने हैं ।
जिसे धर्ममें प्रेम होगा उसे धर्मात्मामें भी प्रेम होगा, क्योंकि धर्मका
आश्रय धर्मात्मामें है ।

निर्ग्र०—' ठीक समझे हो, व स ! धर्मात्मा रूप कुलूप जाति-
पाति—कँचनीच—कुठ नहीं देखता, वह गुणोंको देखता है । जानते
हो हीरा और सोना मैलसे भरे ढेलोंमेंसे निकलते हैं । तन मलीन
और कृपणात्र होने हुय भी मनुष्य धर्मात्मा होते हैं । ऐमे धर्मात्मा-
ओंको देखकर भ्रान्ति नहीं करना चाहिये । सुनो एक दफा इसी
देशमें एक सोमशमानामका ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका नाम
लक्ष्मीमती था । उन दोनोंको अपने शरीर सौन्दर्य और उच्च जातिका
बड़ा अभिमान था । वे अपने सामने किसीको गिनते नहीं थे ।
एक दिन एक महान दिगम्बरजैन तपस्वी लक्ष्मीमतीके द्वारसे निकले ।
रूप और कुलके नशेमें मस्त बनी लक्ष्मीमतीने उन तपोधनको नगा और
मैला कुचैला देखकर बहुत उल्टी सीधी सुनाई और मुँहसे पानका
ठगाल लेकर उनके फेंक मारा । वह सचे साधु थे, शत्रु और मित्रमें
उनके समभाव थे । चुपचाप वह वनको चले गये । लक्ष्मीमतीक
उद्दण्ड हुयने आरामकी सास की । पर जानते हो, वह रूप कुलके
नशेमें पगली हो रही थी और पगला क्या नहीं करता । आखिर

लक्ष्मीमतीको एक दिन ऐसा क्रोध आया कि वह स्वयं आगमें कूद कर जल गयी । मरने समय भी उसके परिणाम रौद्र-विकारान् थे । सो वह वैसे ही क्रूर स्वभाववाला पशुओंके जीवनमें दुख भुगतनी पड़ी । मनुष्य जीवनमें जो पशु बना वह मरने पर क्यों न पशु हो ? किंतु समय बीतने पर उस प्राणजीका पशुभाव क्षीण होगया और मानवता उसमें पुन जागृत हुई । अब कहो, पशु होकर भी जो मानवों जैसा धिरेक दर्शाय, वह मानव क्यों न हो ? आस्था लक्ष्मीमतीका जाव पि। मनुष्य शरीरमें आया । मगधदेशमें एक मत्ताह रहता था । उसीक घर उस प्राणजीका जीव आकर जन्मा । वह उस मत्ताकी काणा नामक स्त्रिया हुई । प्रतिदिन वह नाव खेया करती और लोगोंको नदी पार उतारा करती किंतु दुनिया ऐसी कृतम्र कि वह उस नेचारीकीनीच समझकर इसकी निगाहसे देखती । काणा पि। भी कुछ बुरा न मानती । इस कुलप्री दुनियाका वह धमाधम उपकार करती—अपने मानव धर्मको वह उत्तरोत्तर विकसित कर रही थी । इठात् एक दिन मौभाग्य उसके सामने आ उपस्थित हुआ, किंतु वह मौभाग्य या उसी भगे और मलीन रूपमें, जिसका उसने लक्ष्मीमतीके भवमें तिरस्कार किया था । वह बोली—‘ नाथ, मैंने आपको कहीं देखा है ?’ तपोधन मुनिराजने उसे सब पूर्व कथा बना दी । काणा उसे सुनकर अपने स्वैगको न रोक सकी । मनुष्य जीवनको सफल बनानेक लिय वह माता—पिताक मोहको खो बैठी । सारे विश्वको उसने अपना कुटुम्ब बना लिया और उसकी सेवा करना अपना धर्म । वह भिक्षुणी होगई

और नगर ग्राम फिर कर प्राणियोंका हित साधने लगी । नीच ऊँच, रूप कुरूपको अब वह नहीं देखती थी—वह प्राणीमात्रका दुःख दूर करना जानती थी और सबको अपने समान आत्मा समझती थी । इसतद्ग उस नीच भमजी जानेवाली काणाने खुब तप तपा । लोग अब उसके भक्त थे । आखिर सममार्गोंसे उसने शरीर छोड़ा और स्वर्गमें देवता हुई । वहासे आकर श्रीकृष्णके पूज्य पूरुष वासुदेवकी वह रानी हुई । देखा माई ! यह है धर्मका प्रभाव ! शरीर और कुल जातिके मोहमें मत पड़ो । धर्मको देखो और उसका आदर करो ।’

भक्तने निर्घोके मुखारविन्दसे उपरोक्त कथा सुनकर अपनेको धन्य माना । सबने समझा कि धर्म पतित और उन्नत—सबके लिए समान हितकारी है ।’

(३)

दिव्य क्षेत्र था और वहाकी दिव्य सामिथी थी । शूद्रा कन्यायें मानो सोनेसे जाग उठीं । उन्होंने देखा, अब उनका वैसा कुरूप और गेगी शरीर नहीं है—वह तो अपूर्ण, दिव्य और प्रभावानु था । उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । चकित होकर जो उन्होंने नेत्रोंको ऊपर उठाया तो ऐश्वर्य देखकर वे स्थमित होगईं । उन्होंने और भी देखा कि उनका शरीर अब पुरुषोंका है—अनेक अप्सराएँ उनका स्वागत कर रही हैं । अब उन्हें जरा होश आया । अपने दिव्य ज्ञानसे उन्होंने विचारा । वे जान गई, यह उनका दूसरा जीवन है । कन्यायोंके शरीरका अन्त उन्होंने समाधि धारण करके किया और

[१]

मुनि कार्तिकेय । *

(१)

नगरमें राजा राज्य करते थे । उनके राजदरबारमें बड़े २ दिग्गज विद्वानों और वेदपाठी पण्डितोंका जमघट रहता था । उस दिन उनमें बड़ी चहलपहल थी, अदभ्य उत्साह था, सब ही पण्डित और विद्वान प्रसन्नचित्त थे । बात यह थी कि उस दिन राजा एक महत्वशाली प्रश्नका निर्णय करानेकी सूचना जनसाधारणको दे चुके थे । राजदरबार ठसाठस मरा था । मंत्री और उमराव, पण्डित और विद्वान सब ही अपने मथायोग्य आसनों पर बैठे हुए थे । एकदम सभाजन उठ खड़े हुए और एक ध्वनिसे सबने कहा—

‘श्री महाराजाधिराजकी जय हो !’

राजा आय और सिंहासन पर बैठ गये । पण्डितोंमें उनके प्रश्नको जाननेके लिये उत्कृष्टा बढ़ी । राजाने मंत्रीकी ओर इशारा किया । मंत्रीने खड़े होकर कहना शुरू किया —

“ सज्जनों ! हमारे महाराज कितने न्यायशील और सरल है, यह आप लोगोंमें ठिथा नहीं है । आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अपनी प्रमुख प्रजाकी सनति ले लेते हैं । आप भी आपके सम्मुख एक ऐसा ही प्रश्न विचार करनेके लिये उपस्थित करनेकी आज्ञा श्रीमानने दी है । आप सोच विचार कर उत्तर दीजिये । प्रश्न यह है कि जिस वस्तुका जो उत्पादक होता है वह उसका

* आराधना कथाकोषमें वर्णित कथाके अनुसार ।

स्वामी होता है या नहीं ? यदि स्वामी होता है, तो उसे उस वस्तुका मनमाना उपयोग करनेका अधिकार होना चाहिये ।” मंत्री अपना वक्तव्य समाप्त करके बैठ गया । समामे निम्नञ्चता छा गई । पण्डित मण्डलीमें थोड़ी देरतक कानाफूमी होती रही । आखिर उन मेंसे उम्र पण्डितने खड़े होकर समापर दृष्टि दौटाई और राजाके आगे शीश नमा दिया । फिर वह बोले —

“हमारे प्रजायत्मल राजाधिराज याय और बुद्धिमत्ताकी मूर्ति हैं । हमारे इस कथनका समर्थन उनके द्वारा उपस्थित किये गये प्रश्नसे होता है । साधारणसा प्रश्न है, किन्तु महाराज इस साधारणसे प्रश्नका निर्णय भी प्रजाकी सम्मति लेकर करने हैं, इसी लिये यह असाधारण है । सीधीसी बात है—जो जिन वस्तुका उत्तरादक होता है वह उसका स्वामी और अधिकारी होता ही है । वह उस वस्तुका मनमाना उपयोग क्यों न करें ? सच्चनो ! आप हमारे इस निर्णयसे सहमत होंगे ।”

उपस्थित मण्डलीने ‘महाराजकी जय’ बोलकर अपनी स्वीकृति प्रगट की । अब राजाकी हिम्मत बढ़ गई—राजा अनाचार पर तुला हुआ था—वह अपनी ही पुत्रीको अपनी पत्नी बनानेकी अनीति करना चाहता था । प्रजाकी अनुमति सुनकर वह मंत्रीसे बोला—
‘मन्त्रिन् ! अब कोई आपनिजनक बात नहीं है । प्रजा भी मेरे मतसे सहमत है । अब विशद सम्पन्न होने लगे ।”

मंत्रीने कहा—राजन ! यह तो ठीक है किन्तु प्रजाक निष्ठ यह विषय और भी स्पष्ट रूपमें आजाना चाहिये ।”

राजा कड़क कर बोला—“तुम मंत्री नहीं—राजद्रोही हो । चुप रहो । सज्जनो ! जिस वस्तुकी आज रक्षा और पालन पोषण करते मुझे बारह वर्ष होगये, क्या अब मुझे उसका मनमाना उपयोग करनेका अधिकार नहीं है ?”

प्रजाने एक स्वरसे कहा—‘अवश्य है, महाराज ! अवश्य है।’

नीतिके आगार मंत्रीने फिर साहसपूर्वक कहा—“यह अधिकार अचेतन पदार्थोंपर होसक्ता है, सचेतन मनुष्यपर नहीं होसक्ता । किसी मनुष्यकी इच्छाके प्रतिकूल कोई कार्य करनेका अधिकार किसीको नहीं है । उसपर कन्याके विवाहमें उसकी इच्छा ही प्रधान होना चाहिये ।”

राजा क्रोधसे धरधर कापने लगा और दात पीसते हुये बोला—‘दुष्ट ! उच्चपदको पाकर तू बौखला गया है । देखता नहीं, दास दामी मनुष्य है या औ ? छोई ? घोड़े हाथी, गाय, भैंस, सचेतन पदार्थ है या अचेतन ? मैं उनका स्वामी औ ? अधिकारी नहीं हू ? अब मुद खोलो तो जवान निकलवा लगा ।

प्रजा राजाक अनार्मिक उद्देश्यम अपरिचिन हुई उसका साथ देगही थी, बचारा मंत्री करता भी क्या ? जनताको धोखा देकर ग गने अपनी दुर्मिजायाको पूर्ण कर । मुखपर कालिया लगा ली ।

(२)

उक्त घटनाको घटित हुए वर्षों बीन गए । “ गजाने अपनी पुत्रीको गनी बना लिया ।”—यह बात भी अब किसीक सुपर नहीं सुन पहेती । हों गनीक हृदयमें वह शक्यकी तरह चुभ गही थी, पर

बेचारी क्या करती ! वह पतिके आधीन थी और पति भी उसका पिता और राजा था । इस दुख और अपमानपर पादा डालकर वह उन्हें हृदयमें छुपाये हुय थी, किन्तु एक रोज इस मेदका उदघाटन अनायाम होगया । राजमहलके आगे बहुतसे लड़के खेल रहे थे । साधनका महीना था, तीर्थाका मला अमी ही हुआ था, सब लड़क अपने २ खिलौने ला लाकर दिखा रहे थे । एक लड़कने एक रेश मकी फड़ी हुई गेंद निकालकर दिखाई । सब लड़के देखकर खुश होगय । एकने पूछा— भाई, यह कहासे लाय ?" दूसरेने बात काट कर कहा—“लाये कहासे होंग ? इनक नानाने मेलेमें ले दी होगी ।”

जिसकी गेंद थी उस लड़कको अपनी नई गेंदका मोह था । वह डरा कि यह लोग छीनकर उसकी गेंद खो जा दें । शरसे उसन गेंदको अपनी जेबमें छिपा लिया और तब बोला—“ हाँ, मे तो दो है मर नानाने इसीसे मैंने लुक ली है, मैं खेलूंगा नहीं यह खोजायगी ।”

सब लड़क एक स्वरसे बोले— ‘बाहजी ! जहाँ खेलनेसे भी गेंद खोना है । लाओजी गेंद गेलेंगे ।’ और इसक साथ ही वे उसकी गेंद छीनने लगे ।

इननेमें एक सौम्य ओः गभीर लड़केक आनेसे छीना छन टामें बाधा पड गई । नय लड़कने कहा—‘छोड़ो । उस पंचारको । लो, इस गदसे खेलो ।’

भद पाकर लड़क बहुत खुश हुय, एक लड़कने कहा— यह गेंद उससे भी अच्छी है ।’

दूसरेने पूछा—‘क्यों कुतर्जी, यह गेंद तुम्हारे नानाजीने दी होगी ?’

एक स्थाना लड़का डपटकर बोला—‘तुप रह न ।’

इसपर एक आँखने पहलकी दिनायत रक्क कहा कि “तुप क्यों रहे ? क्या इनके नाना नहीं है सो वह न कहे ।” स्थाने लड़केको भी ताव आगया—‘उसने कहा कि’ होने तो जाहेको मना करता ।’

दूसरेने बीचमें ही कहा—‘तो क्या रहे नहीं ?’

स्थानेने एक धोल जमाते हुए कहा—‘इनके नाना ज मम नहीं है । इनके और इनकी माके बाप एक है ।’

यह सुनते ही लड़के खिन्नखिन्न पड़े । कुसरने गेर खींचकर एक-एक पीठमें जड़दी । रसल शुरू होगया, लड़के उममें मग्न होगये । किन्तु कुमार अपनेको सन्हाल न सके । वह चुपचाप महलोंको चक्क गये । माथियों द्वारा हुआ अपमान उन्हें चाट गया ।

(३)

रानीको कार्तिकेय महा प्यारा था वह अपने लालको एक क्षणके लिये अपने नेत्राम ओझर न । होने देती थी । उस दिन ग्रामको जब बहुत देर होगई औ कुमार कार्तिकेय नहीं आया तो वह एकदम घबड़ा उठी । दाम दामिना चरों ओर उनको ढूँढने लगीं, परन्तु कुमार नहीं न मिला । लडकाम पूछा—‘उ होने उत्तर दिया कि वह मुद्रक महलोंमें चर गया है ।’

लडकोका उत्तर सुनकर एक दामीही भी याद आगया कि ‘हा, उम ओरको जात हुय मैं कु। जीने देसा तो था ।’

रानी एकदम उम ओरको दौड गई । उम छोरपर एक कमरा था । रानीन उठे धाधाधा, पर उत्तर । मिला । धका देकर देसा

तो मालूम हुआ अन्दरसे बन्द है । रानीने घबड़ाकर कहा—“ भैया कार्तिक ! ”

इसके उत्तरमें भीनारसे आराज आई—“ माईमे क्या कहती हो, मा ? ” और इसके साथ ही कुमार रानीके सामने आ खड़ा हुआ । रानी हड़बड़ा गई । कुछ समझे समझे कि कुमारने फिर कहा—‘ मा ! मैं तुम्हारा माई हूँ ? ’

रानीका माथा ठनका, उसने कहा— इसका मतलब ?

मतलब यह कि हमारे तुम्हारे पिता एक हैं ।’ कुमारके इन वचनोंको रानी सहन न कर सकी, उस चकर आगया, वह बेहोश होगई । लोगोंके उपचार करनेपर उसे होश आया तो वह कुमारसे छिपटकर रोने लगी । दास द सी, मा बटको अकेला छोड़कर हट गए, दोनों पेट भरकर रोय ।

अब रानीकी छाती जरा हल्की हुई था, उसने कार्तिकेयके आसू पूछने हुय कहा— बटा, भूत आओ इस पापको । मुझ अमागिनीको और मत सताओ ।’

कार्तिकेयने कहा मा ! मैं तुम्हें स्वप्नमें भी दुखी नहीं देख सकता; किंतु फिर भी मैं यज्ञ नहीं रहूंगा ।’

रानी ‘बटा ।’ मुझ अबलीको छोड़कर कहा आओगे ? यहा तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने लूगी ।’

कार्तिकेय ‘मा, कष्ट ।’ अमाय औ । अधर्मके राशमें सुख क्या ? जहा मातृवाति नरका कुछ पुरुष न हो महिलाओंको अपने सुखदुखकी बात कहने तककी स्वतंत्रता न हो वहा सुख कैसा ॥

महिलाओंमें भी प्राण हैं वह भी समानपूर्वक सुखी जीवन बिता नेकी लालसा रखती है। उनकी अमिलापाओंको कुचलनेका किसीको क्या अधिकार है ? वह भी मनुष्य है मनुष्यजातिका अधिक मुख्य-शाली अङ्ग है। राष्ट्रको बनाने और बिगाड़नेवाले लाल उन्हींकी गोदमें पलते और बड़े होने हैं। उनका अपमान राष्ट्रका अध पात है। मा, मैं ऐसे पतित राज्यमें नहीं रह सका ।’

कुमारके इन वचनोंने रानीका स्वात्माभिमान जागृत कर दिया। उसकी आँखोंमें नेत्र चमकने लगा, दृढ़ निश्चयसे उसने कहा ‘उटा ! तुम ठीक कहने हो, यह अन्यायी राज्य है। घमर्तमा लोग यहा नहीं रह सके। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ दूमे देशको चल्गी !’

(४)

पहाड़ी प्रदेश था, चारो ओर भोले भाले पहाड़ी लोग ही दिखते थे, किन्तु उनके बीच सौम्य मूर्तिके धारक एक स्त्री और एक युवक थे। एक छोटीसी पहाड़ीपर उन्होंने अपनी कुटिया बना ली थी। उसीमें वह रहते थे और उसके सामने ही बैठ कर वे भोले पहाड़ियोंको मनुष्य जीवनका रहस्य समझाते थे। पासमें ही खेत था—युवक उसको जोतता और बोता था तबतक स्त्री घरका काम घघा करती थी। फिर दोनों ही मिलकर उन पहाड़ी गवारोंको सरस्वतीका पाठ पढ़ाते थे। उनके सुख दुखकी बातें सुनते थे और यथाशक्ति उनके कष्टोंको मेटते थे। उनमें मैत्रीभावने सब ही पहाड़ियोंको उनका सेवक बना लिया था। वे सब ‘उ’ में अपना महान् उपकारक समझते थे। यह कोई नहीं जानता था कि यह राजकुमार हैं और स्त्री राजरानी। सचमुच वे कार्निफ और उसकी माँ थे।

इसप्रकार परोपकारकी महान् तपस्या तपते हुए थे मा बेटा बड़ा रह रहे थे । उन्होंने अपना यह सीधा सादा विप्रेकर्म्य जीवन बना लिया था । मनुष्य जीवनका सार वह उसमें पा गया थे । स्वा पीकर आराममें जिन्दगी बिताना तो पशु भी जानते हैं, मनुष्य जीवन इससे कुछ विगष होना चाहिये । वह विगषता स्वयं जीवित रहने और अर्थोंको जीवन बितानेमें सहायता प्रदान करनेमें है । कार्तिकेय और उसकी माने इस सत्यको मूर्तिमान बना दिया था ।

मा बेटा दोनों इस जीवनमें बड़े सुखी थे, परन्तु दैवमें उनका यह सुख देखा न गया । एक दिन दोपहरको रानीने बनमें चित्ता हट सुनी । वह कुटियासे बाहर निकली । देखा, एक चीत्ता एक लकड़हारिनकी ओर झपट रहा है । रानीका रोम रोम परोपकारमें सुवासित था, उसे अपने प्राणोंका भी मोह न आया । तन्त्र त स्केर वह लकड़हारिनकी रक्षा करनेक लिये अट दौड़ा । चात्तेपर उसने तलवारका बार किया । चीत्ता घायल होकर उसपर झपटा । रानाका पैर फिसला और वह गिर गई । चीत्तेका पंजा उसक वक्ष स्थल और पेटको लुहलुहान कर गया । चित्ता फिर झपटा, किन्तु अबकी एक सनसनात हुये तीरन उसको प्राणान्त कर दिया । दृग्क्षण कार्तिकेय भगने हुये घटनास्थलपर पहुंच । देखा, उनका मा अचेत पड़ी है, किन्तु लकड़हारिन बाल बाल बच गई है । 'लकड़हारिनकी रक्षामें रानीने अपने अमूल्य प्राण उत्सर्ग कर दिये ।' यह खबर विजलीकी तरह चारों ओर फैल गई । अनेक नरनारी होगय और रानीक साइसको सराहने लगे ।

कार्तिकेय माके पास बैठे उसकी अंतिम सेवा कर रहे थे । रानीने आखें खोलीं । कार्तिकको देखकर वह मुस्करा दी, फिर पृथा—‘लक्ष्महारिन बच गई ?’ कार्तिकने उसकी रक्षाके शुभ समाचार सुनाये । रानीकी आँखोंमें आसू छलछला आये । वह थोड़ी देर कार्तिकको एकटक निहारती रही । दूसरे क्षण उसने अमृष्ट स्वरमें कहा—‘बेटा कार्तिक ! ले मैं चली । अ र ह त ।’

चहुओर अधकार छागया । कुमार रोये नहीं ! वह बड़े गंभीर बन गये ! गाववाल उनकी पवित्रता देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते और चले जाते । उनसे घुल २ कर बातें करनेकी उनकी हिम्मत न होती । हा, जहाँ रानीके शयकी दाहक्रिया हुई थी, वहाँ लोगोंने चबूतरा बना दिया था और उसपर नरनारी फूल चढ़ाना नहीं भूलते थे ।

(५)

वेद मंत्रोंका पाठ उच्च स्वरसे होरहा था । अगणित ब्रह्मचारी-गण आचार्य महाराजकी सेवा कर रहे थे । कुछ यज्ञका सामान जुटा रहे थे । कुछ आचार्य महाराजसे पाठ ले रहे थे । इतनेमें एक तेजधारी युवकने आकर आचार्यका अभिवादन करके कहा—‘महानुभाव ! मुझे भी दीक्षा देकर शिष्य बनानेकी उदारता दिखाइये ।’

आचार्यने कहा—‘वत्स ! तुमने यह ठीक विचारा ! ज़रा बताओ तो तुमने किस वंशको अपने जन्मसे सौभाग्यशाली बनाया है ?’

उत्तरमें युवक बोला—‘महाराज ! मेरे पिताने अपनी ही कन्यासे विवाह कर लिया था, उसीका फल मेरा यह शरीर है ।’

आचार्य—‘हा, महान् पाप ! मैं तुम्हें दीक्षा नहीं देसकता ।’

युवक—‘किन्तु महाराज ! यह पाप तो मेरे पिताने किया है, मैंने नहीं ।’

आ०—‘भाई, कुछ भी हो । तुम व्यभिचार जातके तुल्य हो । शास्त्रविधिके मतिकूल मैं तुम्हें दीक्षा देकर धर्म नहीं दूया सकता ।’

युवक कुछ न बोला । वह उठकर दूसरी ओर चला गया । पाठको, यह कुमार कार्तिकेय है । उन्होंने अपने परिणामोंमें त्याग और वैराग्यकी मात्राको अधिक बढ़ा लिया था । इसीलिये इस युवावस्थामें साधु दीक्षा लेनेकी उन्होंने ठानी थी । सचमुच जबतक हृदय पवित्र न बना लिया जाय तबतक इन्द्रियोपर अधिकार नहीं किया जासकता ।

कुमारने आगे जाकर एक दिगम्बर जैनआचार्यको तप तपते देखा । वह उनके चरणोंमें जा बैठा । आचार्यका ध्यान भङ्ग हुआ । उन्होंने कुमारको ‘धर्मवृद्धि’ रूप आशीर्वाद दिया । कुमारने मस्तक नमाकर दीक्षाकी याचना करते हुये कहा—‘माय, यद्यपि मेरा यह शरीर पिता पुत्रीके शारीरिक समोगका फल है, तथापि यदि धर्मका आघात न हो तो आत्मकल्याण करनेका अवसर प्रदान कीजिय ।’

आचार्य बोले—‘वत्स ! तुम्हारा विचार स्तुत्य है । तुम्हारे मातापिता, कैसे भी हों, धर्म यह कुछ नहीं देखता । क्योंकि धर्मका निवास आत्मामें है, हाड़मांस और चमड़ेमें नहीं है । उसपर हाड़ मांस किसका शुद्ध होता है, जो उसपर विचार किया जाय ? व्यभिचार पाप है, व्यभिचारजातता पाप नहीं है । बेटी, बहनसे समोग

करना पाप है परन्तु ऐसे सम्बन्धमें पैदा होनेवाला पापी नहीं है ।
धर्म तो मनुष्य मात्रका ही नहीं प्राणी मात्रका है ।'

कुमार—'धर्ममें क्या पात्र अपात्रका विचार नहीं किया जाता?'

आचार्य—'किया जाता है कीड़े मकोड़े आदि तुच्छ प्राणी
धर्म नहीं धारण कर सकत, इसलिये अपात्र है । परन्तु पशुपक्षी और
मनुष्य-स्त्री पुरुष, ऊँच नीच सङ्कर असङ्कर सभी-धर्म धारण करनेक
लिए पात्र है । समझदार प्राणियोंमें वे ही अपात्र है जो धर्मक मार्गमें
स्थिर चल्ना नहीं चाहने या अपनी शक्ति लगाना नहीं चाहने ।'

कु० 'क्या दुराचारी अपात्र नहीं है?'

आ० 'दुराचारी तभीतक अपात्र है जबतक वह दुराचारमें
लीन है । दुराचारका त्याग करनेवाला व्यक्ति या दुराचारसे पैदा
होनेवाला व्यक्ति अपात्र नहीं है ।'

कु०—'क्या ऐसे लोगोंक पास धर्मक चङ् जानेसे धर्मकी
हमी न होगी?'

आ०—'यदि नीचसे नीच व्यक्तिके ऊपर सूर्यका किरणें पड़-
नेपर भी सूर्यकी हसी नहीं होती तो महामूर्खक समान धर्मकी हसी
क्यों होगी?'

कुमार मन ही मन प्रसन्न हुय । जिस रत्नकी खोजमें वे आज-
तक फिर रहे थे वह उन्हें मिल गया । माताक अवमानके बाद उन्हें
सैकड़ों साधुवेषी मिले थे, परन्तु आज उन्हें एक सच्चा साधु मिला ।
वह सत्यका पुजारी था, ससारका हितेच्छु था पर उसका गुलाम न
था । उसे सत्य प्रिय था । लोगोंके बकवादका उसे जरा मय न था ।

उत्तराग था । कुमार- फिर पड़ महागज- मैंने ऐसा क्या किया
- कि तम ज मर्मे मुझे पपी होना पड़ा ?

उत्तराग आचार्य बोले- वत्स, तुम भूलन हो तुम इस जन्ममें
पापी नहीं हो । जानत हो पाप करनेवाला पापी कहलाना है ।
पापका फल भोगनेवाला पापी नहीं कहलाता । कष्ट और आपत्तियां
पापक । फल है और य सच्चेस सच्चे महात्माक उतर भी आनी है ।
क्या हमलिय ये पापी कहलान है ? यदि तुम्हारा जन्म तुम्हारे लिए
कष्टमय हुआ तो वह पापका फल क्या भायगा, पाप नहीं । फिर
तुम पापी कैसे ?

कुमार- सत्र य सुक सत्र होगए । उतने मार्यना की-
गुरुवर्य ! मैं मगुरुका खोजमें था । सौभाग्यसे आपमें आप ये मुझे
मिल गय । अब मैं मोक्षमार्गमें चलना चाहता ह । आप मुझे
साधु दाआ देकर छुनार्थ कीजिए ।

गुरुवर्य कुछ चि तामें पड़े । फिर बोले- तुम दीक्षाक योग्य
हो वत्स ! इसमें कुछ स दह नहीं, परंतु यह रग्या रग्यो कि
अपने जीवनको दृमरोर मित्रा बोझ बना देनेसे कोई साधु नहीं
ननता । साधु, आत्मोद्धा और शरीरकारसी अप्रतिम मूर्ति होता है ।

कुमार- गुरुवर्य ! आप जो आज्ञा करोगे उसका मैं तन और
वचनसे ही नहीं मनसे भी पालन करूंगा ।

गुरुवर्यने तथाम्बु कहकर कुमारकी इच्छा पूर्ण की । कुमा
रने उनके चरणोंमें नमस्कार किया । ऐसा नमस्कार करनेका
जीवनमें यह पहला ही अवसर था । अब वह कुमारसे

लोकपूज्य साधु महाराज होगये । ज्ञान ध्यानमें लीन होकर वह अपना आत्मोत्कर्ष करते और जीवोंके कष्ट निवारण कर उन्हें सन्मार्ग पर लगाने थे । लोग उन्हें महान् तपस्वी कार्तिकेय कहते थे ।

(६)

एक शिष्यने गद्गद होकर कहा—‘ भैया । देखो आज गुरुवर्यने कैसा अनूठा सुभाषित कहा —

‘ सिंहस्त क्रमे पटिद् सारग जह ण रक्खेद को वि ।

तह मिच्छुणा य गहिय जीव पिण रक्खेद को वि ॥ ’

भावार्थ—‘ जैसे वनमें सिंहके जुगलमें फसे हुये हिरणके लिये कोई रक्षा करनेवाला ऋण नहीं है, वैसे ही इस ससारमें काल द्वारा मृत प्राणीकी रक्षा करनेके लिए कोई मामर्ग्यवान नहीं है !’

दूसरेने कहा—हा भाई स्वामीजीके सुभाषित रत्न अनुपम है । देखो उस रोज उन्होंने क्या खूब कहा था —

‘ मणुआण असुइमय विहिणा देह विणिम्मिय जाण ।

नेसिं विरमणरुज्जे ते पुण तत्थेव अणुरत्ता ॥ ’

भावार्थ—‘ हे भगवन् ! मनुष्योंकी यह देह विघनाने अशुचि बनाया है सो मनो इन मनुष्योंको वैराग्यका पाठ पढ़ानेके लिए ही बनाया है, परन्तु आश्चर्य है कि यह मनुष्य ऐसी देहसे भी अनुगम करते हैं । ’

एक तिलकधारी मनुष्यने आकर पूछा—‘ भाई, तुम्हारे गुरु कौन हैं ?’ उत्तरमें शिष्योंने बतलाया—‘ स्वामी कार्तिकेय निर्ग्रन्थाचार्य हमारे गुरु हैं । वे क्रौंचनगरके बाहर उद्यानमें विराजमान हैं ।’

ति०—‘तो यह हम लोगोका सौभाग्य है । भला, यह तो बनाओ यह ब्राह्मण साधु है या क्षत्रिय ? अथवा उनकी जाति क्या है ?’

शिष्य—यह सुनकर हस पड़े और बोले—‘साधु भी कहीं ब्राह्मण क्षत्री होते हैं । धर्ममें जातिके लिये कोई स्थान नहीं है ।’

ति०—क्या कहा ? धर्ममें जाति नहीं ? क्या धर्मको डुबाना चाहते हो ?’

शिष्य—‘धर्म ऐसा गम्भीर और उदार है कि वह किसीक डुबायसे नहीं डूब सकता । जानने हो, साधुगण मुक्तिक उपासक होत हैं—भुक्तिक नहीं । और मुक्ति न ब्राह्मण है—न क्षत्रिय और न वैश्य या शूद्र । हमारे गुरुवर्य जीवन्मुक्त होना चाहते हैं और इसीका उपदेश देते हैं । फिर भला वह वर्ण जातिके शश्टमें क्यों पड़े ?’

ति०—‘बाह माई, यह खून सुनाई ! तो वणाश्रम धर्म सब व्यर्थ है !’

शि०—‘हा धर्मकी आराधना करनेवालेके लिए तो यह निष्प्रयोजन ही है । ससारके पीठ दोड़नेवाल गृहस्थ उनसे अपना व्यवहार चलानेमें सुविधा अवश्य पात है ।’

ति०—‘छि छि यह मैं क्या सुन रहा हूँ । वणाश्रम धर्मके परम रक्षक महाराजाधिराज क्रौंचपुरेशके धर्म राज्यमें यह अधर्म बाता ! अच्छा, इसका मजा तुम्हारे गुरुको चखाऊँगा ।’

तिरुक्कारी आखें लाल पीली करता हुआ चला गया । शिष्योंने उसकी आकृतिके भविष्यमें आनेवाली आपत्तिका अनुमान कर लिया । वे गुरुवर्यके पास पहुँचे और सारा हाल उनसे कह

सुनाया । गुरुमहाराजको भी आपत्तिका अनुमान करके शिष्यों सहित समाधि धारण करनेका आदेश दिया । बाहरी दुनिया, सब बोलना भी तेरे निकट अपराध है ।

(७)

राजाके सिपाहियोंने कार्तिकेय महाराजको जा घेरा । जब वह न बोले तो उन्होंने पाशविक बलका प्रयोग किया । उन्हें जब-रदस्ती उठाकर वे राजाके सम्मुख लेभाये । राजाने देखकर कहा—
'यह क्या ?'

सिपा०—'महाराज ! न तो यह बोलता है और न हिलता दुकता है । राजाने क्रूरतापूर्वक हसते हुए कहा—'जरा इसकी मरम्मत कर दो ।'

सिपाही भूखे भेदियेकी तरह साधु महागज पर टट पड़े । शोर होने लगा । रानीने भी यह कोलाहल सुना । वह दौड़कर नीचे आई । उसने देखा कि कार्तिकेयका शरीर खूनसे लथपथ हो रहा था । रानीने चिल्लाकर कहा—'अरे यह क्या करते हो ? यह साधु मेरा भाई है ।' राजा एक क्षणके लिये चौंका, परन्तु दूसरे क्षण उसने कहा—'कोई भी हो, जो राजद्रोही है—राजधर्मका अपमान करता है, उसकी यही दशा होना चाहिये ।' रानी यह न देख सकी । वह खूनसे सने कार्तिकेयसे लिपट गई । राजाने उसे अलग करवा कर कार्तिकेयको अर्धमृतक करके एक तरफ ढलवा दिया ।

राजाका यह क्रूर कृत्य विजलीकी तरह चारों ओर फैल गया । महान तपस्वी और लोकोद्धारक कार्तिकेयके भक्त भी जनतामें थे—

है । और कोई है भी तो नहीं इसक साथ ।” पाण्डु दूरे पाव कुन्तीक पीछे जा खड़े हुय । कुन्तीकी आँखोंको उनके हाथोंने ढक लिया । कुन्ती अचकचाकर सिहर उठी । साहसमे हाथोंको टटोरा । जरा समलकर बोली यह ठठोली अच्छी नहीं लगती । कोई देख लेखा ।’

पाण्डु— देख लेगा तो क्या होगा । क्या तुम मुझे प्रेम नहीं करती ।’

कुन्ती— प्रेम । पर जानन हो लोग कहते है कुंवारी कन्याको परपुरुषसे बात नहीं करना चाहिय ।

पाण्डु—‘लोग कहत हैं कहने दो । तुम्हारे लिये तो मैं परपुरुष नहीं हूँ ।’

यह कहकर पाण्डुने कुन्तीको अपने हृद बाहुपाशमें घेड़ि कर लिया । कुन्तीक अधरों पर पाण्डुका मुल था और उनके पग धार धार मालती कुञ्जकी ओर उठें लिये जा रहे थ ।

जब ये कुञ्ज बाहर निकले तब उनके मुखोंपर केलिश्रम छागहा था । पाण्डुको अपनी प्रेयमीसे आज अंतिम विदा लेनी थी । कुन्ती पाण्डुके विशाल वक्षस्थलमें मुह छिगये थी । दिलमें न जाने वसे अदेखा डर डरा रहा था । पाण्डुको उमने ओरसे थोभ रक्खा था । पाण्डुने अपना सिर झुका दिया और वहाबदे प्यारसे कुन्तीको सान्त्वना देने लगा । उसने कुन्तीमे वायदा किया कि वह हस्तिना गणप पटुचने ही जेमे बुला भेजेगा । वह उत्सवशक्ती रानघाना होगी । कुन्तीके चित्तको प्रसन्न करनेके लिये पाण्डुके यह शब्द काफी थ,

किन्तु कुन्ती प्रसन्न न हुई । कोशिस करने पर उसे कुछ ढाड़स जख्म बधा । आखिर पाण्डुमे विदा होकर वह राजमहलको गई । उस समय दोनों प्रेमी एक दूसरेको लौट लौटकर देखते जाते थे ।

(२)

‘माय माँ, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ है ’ कहा कुन्तीने ।

उसकी धायको उससे माँ जैसी ममता थी । उसने आश्वासन भरे शब्दोंमें कहा—‘पेटो, घबड़ाओ नहीं । यह ससार दुर्निवार है । तुम भोलीमाली पुरुषोंकी बातोंको क्या जानो !’

‘पर माँ, राजेन्द्र पाण्डु मुझे लिवाले जानेका वचन देगये थे ।’

बात काटकर कुन्ती बोली ।

धायने गहरी सास लेकर कहा—बटा ! राजाओंको बड़े २ राजकाज लगे रहते हैं—वह जो न भूल जाय वह थोड़ा ।’

कु०— तो क्या मा, पाण्डुने मुझ मुला दिया ?’

धा०—‘यह कैसे कह बटी ? पर एक बात निश्चित है कि पुरुष होने बड़े स्वार्थी और पास्तण्डी है । स्त्रियोंकी मान मर्यादाका मूल्य वह नहीं आकते । वे तो हमें अपने विषयभोगकी सामग्री ममश्ते हैं ।’

कु०—‘होगा मा, किन्तु पाण्डु ऐमे पुरुष नहीं है । वह मेरा समुचित सम्मान करते हैं, वह मुझे भूल कैसे गये ?’

धा०—‘पेटो ! धीरे धीरे । यह दुनिया बड़ी टगनी है । हममें जो चमकना है वह सब मोना ही नहीं निकलता ।’

कु० तुम धीरे धीरे कहती मे पा

धा०—पर क्या ? पाण्डुका गर्भ है—बढ़न दो इसे । तेजस्वी पुत्र जनना ।'

कु०—'ठि । दुनिया हँसेगी और कहगा—' कुमारी क्या न बेटा जना ।' यह अपमान कैसे सहन होगा ?'

धा०—' तो क्या हिंसा करके पाप कमाओगी ?'

कु०—' न मा, यह मैं कब करती हूँ ।'

धा०—' नहीं कहती, तो धीरज धरो । भगवान सब अच्छा कोंग ।'

कुती एक दीप निधाम छोड़कर भित्ति के अनन्त रूपक निहारने लगी ।

(३)

" अरे दस्ता तो, गंगाक प्रवाहमें वह सोनेसा चमकना क्या मटका बहा जा रहा है । मला ३ अपनी स्त्रीक सुखम यह शब्द सुनते ही गंगाका क्षरण ला । गंगाकी प्रचण्ड तरंग थीं और मलाह उनसे अठगेलिया कर रहा था । दस्त हा दस्त वह सोनेसा चमकता मटका बच पकड़ लाया । उसका माने देखत हा कहा— ' अरे यह तो रत्नमजूपा है ।'

' टपक पड़ा लर । यह तो उनका ही कि सूख कपड़े लादा ।' कहा मलाह ३ । उसकी पत्नीने सूखी घोतीका दी मलाहने उस पहन लिया । अब वह रत्नमजूपाका ओर झुका । पत्नी हवातिरेकम निहल बोला— भाग्य सराहो, रत्नोंका फिटारा मिला है ।"

मलाहने कहा—' इसमें कौसा अचमा, जब तुम लम्बा मर सामने बैठी हो ।'

पत्नीने पतिको प्यारका रस लगाते हुये कहा— चलो रहने दो ठटोली खोछो भी इस ।’

महाहने देखा मजुपाक एक कोठे चाबी लटक रही है । चाबी लेकर उसने उसे गोलो । पहल एक पत्र मिला, फिर बहुमूल्य रेशमी रुपट्टेमें लिपटा हुआ एक नवजात शिशु बालकका मुख पूर्णिमाक चन्द्रमाके सदृश विकसित हो रहा था । महाह और उसका पत्नी इस अपूर्व निधिको देखकर अचमेमें पड़ गये । पत्रको उठाकर देखा । उसपर राजमुद्रा लगी हुई थी । वे घबड़ा गये, इस मजुपाक कारण उनपर कोई आपत्ति न आए । यह सोचकर महाहने उस गन्मजुपाको गानदरबारमें पहुँचा देना निश्चित किया ।

उस समय राजगृहमें जरासिबु नामका राजा राज्य करता था । उस भाग्यशाली बालकको देखकर वह पूरे अंग न समाया । राजमुद्रा और मौम्य मूर्तिसे उसने बालकको एक राजपुत्र समझा और उसे पालनपोषण करनेके लिए वायको दे दिया । जब वह जरा बड़ा हुआ तो राजा उस कर्ण कहकर पुकारने लगे । कर्ण एक होनहार बालक निकला । जरासिबु उसपर बहुत प्यार करता था ।

(४)

दुरक्षत्रके रणाङ्गनमें तोना सनाये आगने सामने डटी हुई थी । एक ओर महाराज जरासिबुका चतुरगिणी सना थी । दूसरी ओर श्राष्ट्रण और अन्य यादवगण तथा उनका सम्पत्ती पाडवोंकी सेना थी । घमासान युद्ध होनेको था, दोनों ओर बड़े बड़े योद्धा थे ।

पाण्डवोंके शिविरमें राज गनिना भी साथमें थी । कुंती उनमें

मुरख थी। उस दिन वह अशोकक पेड़ तक बैठी अपने कीमार
जीवनकी घटना याद कर रही थी। अनायास वह बोली—‘ऐसा तो
था ही उसका मुम्बडा और शरीरकी आभा। उसे देखने ही मेरे
स्तरनोंमें दूर शान लगा। वह अवश्य मेरा ही पुत्र है।’

यह कहकर वह चुप हो फिर सोचने लगी। मानृस्नेहने उस
विह्वल बना दिया। दुमरे क्षण वह तथाकसे उठी और एक परिचा-
रिकाको उन्हे कुछ आज्ञा दी।

कुंती फिर अपने ध्यानमें लीन होगई। उन्हीं समय एक वीर
सैनिक आकर प्रणाम किया। कुंती जाग गई। उसने देखा यही
वही युवक है जिसे देखकर उसका हृदय ममतासे रो उठा था।
कुंतीने नवाग एक आदर सत्कार किया। उसने मुम्बको गौरव
देखकर उस दृढ़ निश्चय होगया कि यही मेरा कुमारा जीवन्त पुत्र
है। कुन्ताने मानकर कुछ ही युक्त। तुमने अपने नामसे
किस युक्तो सुगोभित किया है।’

सैनिक यह प्रश्न सुनकर अचकचा गया—बोला—‘माँ मैं तो
राजा जरामियुक्तो ही अपना पिता ममज्ञता हूँ।’

कुंती—‘ममज्ञान और होनेमें पुत्र बनना ही युक्त।
अमुलागो मत। मैं तुम्हें अगम निरन्हीं करना चाहता पर तुम्हारा
जन्मके रहस्यका दया करन चाती हूँ। नाथद तुम यहाँ मन
कर आश्रय करोग कि अर्थ। तुम्हें पता और मैं तुम्हारी
माता हूँ।’

इनके साथ ही कुंती ने राजा के पास यह सुनई, जिसे

सुनकर कर्णके हृदयमें भी 'मातृस्नेह' जागृत होगया । वह झटमे माके पैरोंमें गिर पड़ा । कुन्तीने उसे उठाकर छातीमें लगा लिया । बड़ी देर तक मा बेटेका यह मौन सम्मिलन चला । आखिर कुन्ती बोली—'कर्ण ! युधिष्ठिर आदि तुम्हारे छोटे भाई हैं । आओ, तुम इन्हें अपनी छत्रछायामें लो । अपने ही इष्टजनोका अहित अब तुम कैसे करोगे ?'

कर्ण—'मा, तुम सच कहती हो । यह मेरे भाई हैं, परन्तु बाधवोंके प्रेममें मनुष्यको अपना कर्तव्य भुलाना उचित नहीं । जरासिन्धुने मेरी रक्षा की है । यह शरीर उसीका है, मैं उसकी आज्ञा मानूंगा । हा, अपने भाइयोंसे युद्ध नहीं करूंगा, यह वचन देता हूँ ।'

कु०—'पाण्डुका पुत्र ही कर्तव्य पालन कर सका है । घब हो, मैं तुम्हें पाकर अपने कुमारी जीवनके कलङ्कको भूल गई हूँ !'

कर्ण यह सुनकर डठ खड़ा हुआ । 'मा, यदि जीवित रहा तो फिर मिलगा ।' कहकर उसने कुन्तीका चरणस्पर्श किया ।

कर्ण विचारमग्न हो अपने शिबिरको चला गया । यह सोचता था कि दुनियामें कैसा दम्भ है ! अपनी प्रतिष्ठा और सम्मानके झूठ मोहमें लोग अपनी मतानको भी जलप्रवाह कर देने हैं । इस पाखण्डकी धजिया उड़ना चाहिये । लोकका कल्याण मन्यकी शरणमें आनेसे होगा । इस युद्धके उपगन्त में इन पाखण्डमे युद्ध लड़नेका अनुष्ठान करूंगा, यही कर्णकी प्रतिज्ञा है ।

(५)

सुदर्शन उद्यानमें निर्गुण धर्मार्थ दमक निराजमान थे । कर्ण

उनकी वन्दना करके एक ओर बैठ गये । उनको देखकर मुनिराजने पूछा— वत्स, किस फिकरमें हो ?

कर्ण— हे नाथ ! हृदयमें एक ज्वाला जल रही है । अपनी शीतलगिरासे उसे बुझानेकी उद्योगता विखाइये ।

मुनि— वत्स ! साधु स्वर कल्याण करना हा जानने है ।

कर्ण— ठीक है प्रभो ! किन्तु दुनिया बड़ी दम्भी है, वह रूढ़िकी उपासना काती है ।

मुनि— उपासना नहीं, अपना पतन करती है । रूढ़िकी दामता विवेकहीनताका परिणाम है और विवेकहीन महान् पतित होना ही है ।

कर्ण— रूढ़िके बिना मनुष्यका नैतिक जीवन कैसे पनपे ? सब तो शानवान होते नहीं ।

मुनि— भूलने हो वत्स, रूढ़िम मनुष्यका नैतिक पतन होता है । जिस बातको वह स्वयं सत्य और उपादय समझता है, उसीको रूढ़िके भयक कारण वह नहीं करता और अपनेको धोखा देता है ।

कर्ण— महाराज, तो कैसे ?

मुनि— देखो, आज लोग स्त्रियोंको भोगकी सामग्री मात्र समझते हैं और उनके वैयक्तिक जीवनको जरा भी महत्त्व नहीं देते । अब मान लो एक नरपिशाच किसी कुंवारी कन्याका शील अपहरण करता है और उसके गर्भ रह जाता है । वह नरपिशाच तो चार घड़ीका मत्ता लेकर अपने रास्ते जाता है । मोली कन्या अब रूढ़िका शिकार बनती है । गर्भको वह एक कलङ्क समझती है, क्योंकि दुनिया उसे बालक जन्मता देखकर हसेगी और नान धरेगी ।

दृष्टात् रूढ़िकी बलि वेदीपर वह अपने नवजात शिशुको उत्सर्ग कर देती है । देखो, यह मनुष्यका कितना भीषण पतन है ! नैतिक साहसके क्षभावर्षे वह कन्या उस अत्याचारीको दण्ड दिलाने और अपना जीवनसाथी बनानेके लिये लाचार नहीं करती !'

कर्ण—'महाराज ! यदि ऐसा होने लगे तो वर्णशुद्धता फैल जावे और विवाह धर्मकी पवित्रता नष्ट होजावे ।'

मुनि—यहां भी तुम भूलने हो । वर्णशुद्धता अपनी कुल परम्परीण आजीविकाको त्याग देनेसे होती है । वय प्राप्त युवक-युवती यदि अपना जीवनसाथी स्वयं ढूढ़ते हैं, तो उसमें कौनसा दोष है ? विवाह मनुष्य जीवनकी सुविधाके लिये है और यह सुविधा स्वयं पति पत्नी चुननेमें अत्यधिक होगी । गाधर्व विवाह शास्त्रोक्त है ही । इस क्रियासे महिलाओंमें आत्मस्वातन्त्र्य जागृत होगा और उनका जीवन महत्वशाली बनेगा ।'

कर्ण—'नाय, फिर कुलकी रक्तशुद्धि कैसे रहेगी ?'

मुनि—'क्या बातें करते हो ? रक्त भी कभी किसीका शुद्ध हुआ है ? शरीर तो स्वभावसे अशुचि है । उसकी शुद्धिका एकमात्र उपाय घमाराधना है, सत्यकी उपासना करना है । पति पत्नी न बनकर वैसे ही अवाधुष कामसेवन करना व्यभिचार है, किन्तु गाधर्व विवाह उससे भिन्न है । उसपर व्यभिचार जातको पापकलङ्क और अशुद्ध रक्तधारी बताना महान् भ्रूषता है । व्यभिचार जात और विवाह जात दोनोंके शरीर एकसे होने हैं । उनमें कुछ अंतर नहीं होता । वे दोनों अपने शरीरोंको धर्मसे ही पवित्र कर सके हैं ।

किन्तु रूढ़िक नामपर व्यभिचारको उतेजना देना धर्म नहीं होसका ।
अब समझे रूढ़िका हानिकारक रूप ।'

कर्ण—'प्रभू ! मैं खूब समझा । मेरा शरीर आपका व्याख्याता
प्रत्यक्ष प्रमाण है । मैं कुंवारी कन्याके गर्भसे जन्मा हूँ । महाराज !
मुझे साधु दीक्षा प्रदान कर इस शरीरको पवित्र बनाने दीजिये ।'

आचार्य दमवरने 'कल्याणमस्तु' कहकर कर्णको मुनि दीक्षा
प्रदान की । 'जे कम्मे सूरु त धम्मो सूरु' की वीरोक्तिको कर्णने मूर्ति
मान बना दिया । कुरुक्षेत्रक रणाङ्गणमें उन्होंने बैरियोंक दात खट्टे
किय थे, अब वे मिथि विधानोंक पाखण्डको जड़मूलसे मेंटनेके लिये
ज्ञान तलवार लेकर जूझ पड़े । कर्मवीर ही धर्मवीर होते हैं ।

कर्णने जिस स्थानपर अपने वस्त्राभूषण उतारकर फेंके थे,
उस रोजसे वह स्थान 'कर्ण सुवर्ण' क नामसे प्रसिद्ध होगया ।
मुनिवर कर्णकी स्मृतिको वह अपने अङ्गमें छिपाये था ।

महात्मा कर्णने खूब तप तपा और अपने आत्माका ऐसा
विकास किया कि चहुओर उनकी प्रसिद्धि होगई । उनका साधु
जीवन आत्मोद्धारके साथ साथ लोकोद्धारको लिए हुए था । उन्होंने
अपने निश्चयके अनुसार लोकमें सत्यका ज्ञान फैलाया और अन्तमें
समाधिमरण द्वारा वह सद्गतिको प्राप्त हुये ।

पाप-पङ्कसे निकलकर धर्मकी गोदमें ।

“महापापप्रकर्ताऽपि प्राणां श्रीजैनधर्मतः ।

भवेत् त्रैलोक्यसंपूज्यो धर्मात्किं भो पर शुभम् ॥”

अर्थात्-‘घोर पापको करनेवाला प्राणी भी जैनधर्म धारण करनेसे त्रैलोक्य पूज्य हो जाता है । धर्मसे उद्वर और शुभ वस्तु है ही क्या ?’

कथायें —

१-चिलाती पुत्र ।

२-ऋषि शैलक ।

३-राजर्षि मनु ।

४-श्रीगुप्त ।

५-चिलातिकुमार ।

[२]

चिलाती पुत्र ।^x

(१)

‘ओं ओं’ कर रोने हुये पड़ोसीके लड़केने सेठ धनवाहसे आकर चिलातीपुत्रकी शिकायत की । लड़केके मुहसे रूख निकल रहा था और हाथके कड़े गायब थे । लड़केकी सूरत देखने ही सेठजी चिलातीकी नटखटीको ताड़ गये थे । उसकी यह पहली शिकायत नहीं थी । ऐसी नटखटी देना उसका स्वभाव होगया था । सेठजी भी परेशान आरहे थे । आज वह उसकी नटखटी मद्दन न कर सक । लड़केको पुचकार कर उन्होंने दान्त किया और चिलातीपुत्रको बुलाया । सेठजी कुछ कहें ही कि इसके पहले उसने लड़केके कड़े निकालकर कहा—‘कड़े तो मैंने जेलमें लेलिय थे, यह गिर पड़े, चोट लग गई, सो भागे चले आये ।’

‘गिर पड़ा था ?—आँ, तूने मुझे मारा नहीं ?’ लड़का बोला ।

सेठजीने आँखें लाल पीली करके कहा—‘बस, बहुत हुआ चिलातीपुत्र ! अब तुम मरे यहाँ नहीं रह सके ।’

उदण्ड चिलातीपुत्रने इसकी जग भी परवाह नहीं की । उसने मनमें कहा—‘राजगृहमें क्या तू ही अक्ला सेठ है ? मैं नौकरी करना चाहूँगा तो उसकी कमी नहीं ।’ किन्तु चिलातीपुत्रने नौकरी नहीं की । वह नटखट, बदमाश और हरामी था । सेठ धनवाहके

x ‘सामायिकना प्रयोगो’ पृ० २६ और ‘धर्मकथामो’ पृ० १५६ पर वर्णित कथाओंके आधारसे ।

यह उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता था । उनकी पुत्री सुस्वमाको यह सिखाता भर रहता था । आखिर वह बेकार आवाह घूमने लगा ।

राजगृहके बाहर सिंहगुफाके पास चोरोँकी पड़ी था । चिन्तापुत्र उन चोरोँमें जा मिला । और कालान्तरमें वही उनका सरदार होगया ।

(२)

चिन्तापुत्र अब डाक डालना और चोरी करना हुआ जीवन बिता रहा था । फिर भी वह सुखी नहीं था । उसका मन रह रह कर सेठ धनवाहके धरकी दौड़ लगाता था । बात यह थी कि वह अपनी सखा सुस्वमाको भुला नहीं था । वह सोचता, अब सुस्वमा मेरीभी जघान होगई होगी । उसके साथ आनन्द बेली कलू तो वैसा अच्छा हो । एक रोज उमने अपने इस विचारको कार्यमें पलट दिया ।

राजगृहमें सब सोरह थे । हा, चौकीदार यहा बहा अवश्य दिखाई पड़ते थे । चिन्तापुत्रको उनकी जरा भी परवाह नहीं थी । वह अपने साधियोंके साथ दनदनाता हुआ सेठ धनवाहके घरमें जा घुसा । सेठने जब यह जाना कि डाकुओंने घर घेर लिया है तो वह प्राण लेकर आया । इस भगदड़में सुस्वमा पीछे रह गई । चिन्तापुत्रने झट उसे उठा लिया और धन छटक के सब सिंहगुफाकी ओर भाग गये ।

सेठ धनवाहने देखा कि सुस्वमा नहीं है तो वह विक्रुत शरीर होगया । कोतवालको उन्होंने बहुतसा धन दिया और उसके माथे पे अपने लङ्कौको लेकर चोरपड़ीकी ओर सुस्वमाकी खोजमें गए ।

चोरोने देखा कि उनका अष्टा राजकर्मचारियोंका शिकार बना है तो ये सब इधर उधर भाग खड़े हुए । चिलानीपुत्र भी सुखमाको लेकर गहन वनको भागा । सेठने अपने पुत्रों सहित उसका पीछा किया ।

चिलातीपुत्र यद्यपि दृष्टा कष्टा और एक दासपुत्र था, पर था वह भी मनुष्य ही । आखिर उसकी शारीरिक शक्ति जबाब देने लगा और सेठ उसका पीछा कर ही रहे थे । उस दुष्टने आव गिना न ताव, झटसे सुखमाका सिर काटकर ले लिया और उसका शव वहीं फेंक दिया । मिरको लिये वह पहाड़ी परको चढ़ता चला गया । मेठ घनवाहने सुखमाका शव देखकर उसका पीछा करना छोड़ दिया । उनक मुहसे 'हाय' के मिया कुछ न निकला । उन्हें काठ मार गया—ये वहीं बैठ गया ।

शोक जरा कम होनेपर सेठने शवको लेकर राजगृहकी ओर लौटनेकी ठानी । वह थोड़ी दूर चले भी, परन्तु रास्ता कहीं ढूँढ़े नहीं मिलता था । वह रोते रोते बैठ गया । भूखे प्यासे शोकाकुलित एक वृक्ष तल पड़ रहे । आखिर भूखने उन्हें ऐसा सताया कि वह जेहाल होगये । खानेको एक कण भी उनके पास न था । बेचारे सेठ बड़े सकटमें पड़े । सुघबुब उनकी जाती रही । भूखने उन्हें नर राक्षस बना दिया । अपने प्राणोंके मोहमें वह बेटीका शोक भूल गये । बेटीका निर्जीव शव उनके सामने था और भूख भी मुह बाये खड़ी थी । सेठने उस शवका मक्षण करके पेटकी ज्वाला शान की । और ज्यों त्यों करके वह राजगृह पहुँचे । प्राणोंका मोह महाविकट है ।

(३)

तूफान में जैसे सड़ी मान्गान्नीसे टकराता है, वैसे ही चिलाती पुत्र बेतहाशा भागता हुआ एक ध्यानमें बैठे हुए चारण मुनिसे जा टकराया । मुनिका ध्यान भङ्ग हुआ । उन्होंने चिलाती पुत्रका बीभत्सरूप देखा । अनायास उनके मुखसे निकल पड़ा—
'अरे ! यह क्या अधर्म !'

चिलाती पुत्र आपेक्षमें था । मुनिके उपरोक्त शब्द सुनने हा वह बोला—'तो धर्म क्या है ?'

जिज्ञासाका भाव होता तो मुनिवर शायद उसे धर्मका विस्तृत रूप सुझान, परन्तु चिलाती पुत्र तो आपेक्षमें नहीं था । मुनिवर 'उपशम, मवर, विवेक' शब्दोंका उच्चारण करते हुए अन्तर्धान होगये ।

मुनिको इस तरह आकाशमें विलीयमान होने देखकर चिलाती पुत्र अबमेंमें पड़ गया । उसे सोचने विचारनेका तनिक अवकाश मिला । उसने दुहराया—'उपशम, मवर, विवेक यह क्या ? धर्म यही है क्या ? पर इनका मतलब ?' उसकी समझमें कुछ भी न आया, पर वह उन तीनों शब्दोंको रटने लगा । रटते रटते उसका मन और भी शान्त हुआ । उसने मोचा 'विवेक' तो उसने सुना है । महात्माओंको लोग विवेकी कहते हैं—महात्मा अच्छा बुरा चीनते हैं, तो क्या विवेकके अर्थ बला बुरा चीनना है ? इस विचारके साथ ही उसने अपने हाथमें मुखमाका सिर देखा । उसे देखने ही वह मिहर उठा, बोला—'आह ! यह कितना बीभत्स दिखता है ।

। रूप अब कहा गया ?' विवेकने उसकी बुद्धिको सनेज

किया, मोहका परदा फट गया, उपशमभाव जागृत हुआ । चिलातीपुत्रने तलवारको देखा और कहा— 'कोषकी निमित्तभूत इस तलवारका क्या काम ? फेंको उसे ।' तलवार उसके हाथसे छूट पड़ी । फिर भी वह उन तीन शब्दोंकी जाप जपता रहा ।

जाप जपने हुए उसने विचारा— मुनिमहाराजने इ हीको तो धर्म बताया था, तो यही धर्म है ? पर सवर क्या ? कुछ भी हो, मैं मेठ और कोतवालपर क्रोध क्यों करूँ ? दूर फेंक दूँ इस तलवारको' और इसके साथ ही तलवारको उसने एक गारमें फेंक दिया । उसका चित्त अपूर्व शांतिका अनुभव करने लगा । अब उसने सोचा— 'यही धर्म है, यही सवर है, मेरा चोला इसीमें चैनमें है । मैं आराधना मुनिराजके धर्मको ।' चिलातीपुत्र अपने निश्चयमें दृढ़ रहा ।

हत्यार और चोर दासपुत्रकी धर्मके तीन शब्दोंने काया पलट दी । उन शब्दोंमें उसकी बुद्धि और हृदयको शांति मिली—भीतरकी आक्रुतता मिटी । हाथ कट्टनको आरसी क्या ? चिलातीपुत्रने धर्मका यथार्थरूप पहचान लिया । वह शांतचित्तसे विनैक, उपशम और ध्यानमें लीन रहा । उसे वह मान भी नहीं हुआ कि उसके रूनस सने हुये शरीरमें चीटिया लग रही हैं—जानवर उसे खा रहे हैं । उन धर्ममय परिणामोंसे उसने शरीर छोड़ा और वह स्वर्गलोकमें देव हुआ । हत्यारा अपने पापका प्रायश्चित्त कर चुका, उसका अंतर पशु मर गया—सत्तार उसका क्षीण हुआ । आत्मारामका जागृत्य-मई प्रकाश उसके मुखमंडलपर नाच रहा था । अब उसे कौन हत्यारा कहे ? धर्मने उसकी काया पलट दी । ऋषियोंने कहाकि देवगतिके

सुख भोगकर वह शास्त्रत निर्वाणपदको प्राप्त करेगा । पाप पद्मसे निकलकर चिलातापुत्र धर्मकी गोदमें आया और उसे बड़ा बड़ा शानि और सुख मिला जो ममतामें अथवा दुर्लभ है ।

(४)

राजगृहक विपुलाचल पर्वतपर भ० महावीरका शुभागमन हुआ था । लोगोंमें उनकी बड़ी चर्चा थी । सब कोई कहता था कि वह बड़े ज्ञानी हैं सर्वज्ञ हैं, सार्वदर्शा हैं, जीवमात्रका कल्याण करनेवाले हैं । जब राजा श्रेणिक उनकी वन्दनाक लिये गया, तब तो सारा नगर ही उन भगवानक दर्शन करनेक लिये उमड़ पड़ा । सेठ धनवाहके लिये यह अवसर मोने सा हुआ । सुखमाका वियोग होनेके बादसे ससार उन्हें भयावना दीखता था । संठको सत्पगतिमें सात्वना मिलती थी । एकान्तमें जब वह अपने जीवनका सिंहावलोकन करते तो सिहर उठते, सोचने—‘जिस बेटी सुखमाको प्यारस माला था उसीको खागया । हाय, सुखसा निर्दयी कौन होगा ?’ यह मोहका साक्षात्कार था, किन्तु दूसरे क्षण विनेक आकर कहता—‘भूलने हो, बेटी कहा ? वह तो पुट्रवर्षिष्ठ मात्र था । शरीर आत्मा नहीं है ।’ इस विनेकके साथ ही सयोग भाव उन्हें सत्सगति करनेकी प्रेरणा करता था । अब सेठ धनवाह भी वन्दना करने गय । भ० महावीरक अपूर्व तेज और ज्ञानको देखकर उनका हृदय नाचने लगा । हृदयमें वैराग्य गमन आया । वह बोले—

‘ प्रभु ! मुझ पतितको उबारिये । मैं ऐसा पापी हूँ जो मोहमें अपनी बेटीका शव भक्षण करगया । ’

भगवान् मुस्कराये—‘सेठ ! तुम अब पापी नहीं हो । पापसे तुम भयभीत हो । तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है । तुमने तो मृतमास ही खाया है, पर तु धर्मकी शरणमें आकर नर हत्यारे भी कृतकृत्य होगये हैं । चाहिये एक मात्र हृदयकी शुद्धि ।’

सेठ—‘नाथ ! मैं आपकी आज्ञाका पालन अक्षरशः करूंगा ।’

भ० महावीरके निकट सेठ घनगाह दीक्षा लेकर साधु होगये । साधु होकर उ होने खूब तप तप मयम पाला, जीव मात्रका उपकार किया और ग्याह अगका ज्ञान उपार्जन किया । समाचारको पान्कर वह भी स्वर्गगतिको प्राप्त हुय ।

[१ ।

ऋषि शैलक !*

(१)

इ द्रकी अमरावती जैसी द्रिका नगरी सौराष्ट्रदेशकी राजधानी थी । ब्रह्मा वसुदेवके पुत्र श्रीकृष्ण राज्य करते थे । वैनव्यगिरी तक समुच्च दक्षिणार्ध भूतपर उनका अधिकार था, वह आनन्दमे सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे ।

उम मनय द्वागिक में थावच्चा नामक एक समृद्ध और बुद्धिशाली मेठानी रहती थी । थावच्चापुत्र उसका इकलौता पेटा था । थावच्चा उम लाड़चावसे पाला पपा और पढ़ाया लिखाया था । पटलिखकर जब थावच्चापुत्र पाँच नजमी युवक हुआ तब उसका

विवाह हुआ । वह वैवाहिक जीवनका आनन्द छूटनेमें व्यस्त था ।

श्रीकृष्णक चचेरे भाई भगवान् अरिष्टनेमि ये । जरासिंधुसे जब यादवोंका युद्ध हुआ था तब कृष्णक साथ अरिष्टनेमिने भी अपना भुजविक्रम दिखाया था । जरासिंधुकी पराजय और यादवोंका विजय हुई थी । श्रीकृष्ण अरिष्टनेमिके बलक कायल होगये । उन्होंने अरिष्टनेमिका विषह कुमारी राजमतीस निश्चित किया । बारात चढ़ी अरिष्टनेमि दुल्हा बन, पर तु ठहाने व्याह नहीं किया । मागमें पशुओंको घिरा देखकर उठे उनपर दया आगई, पशुओंका उन्होंने छुड़ा दिया । साथ ही इस घटनासे वे सवेगको प्राप्त हुये । ससार भी तो बदीगृह है, कोई क्यों बचनमें रहे । अरिष्टनेमिने आत्मस्वातन्त्र्य पानेक लिय बचनका रास्ता लिया, वे महान योगी हुये । सर्वज्ञ सर्वदर्श बनकर उन्होंने लोककल्याणके लिए सार दशमें भूम धूमकर मुमुक्षुओंकी सत्यका स्वरूप सुझाता प्रारम्भ कर दिया ।

विहार करते हुये भ० अरिष्टनेमि द्वारिकामें आये । श्रीकृष्ण तथा अन्य दादरगण डाक्री वन्दनाको गये । थावचापुत्र भा गया । उसने भगवन्क गुस्तेपरिदमे घर्मोपदेश सुना । शगरवचनमें पड़ा रहना उसे असह्य होगया । मातासे उसने विद्रोही, पत्नीको सान्त्वना दी और सबकी अनुमति पाकर थावच्यपुत्र साधु होगया ।

मा बोठी—पेटा, हम मार्गमें सदा यत्न करना, पराक्रम दिखाना, कभी प्रमादमें न पसना ।'

थावचापुत्रने माताक इन वचनोंको सार्थक कर दिग्याया । एक सधे साधुके समान सावधानी और साहससंघर्षमार्गका

पर्यटक बना। गांव गांव पैरों चक्कर मढ़ मत्स्यका मदेश लोगोंको सुनाता और उन्हें धर्मक कल्याणमई मार्गमें लगाना था।

(२)

सौगंधिका नामक नगरीमें शुक नामक परित्राजक रहता था। वह शौचमूलक धर्मका उपदेश देता था। ज्ञान आदि बाह्य शुद्धि और मत्तादि उच्चारण रूप वद आन्तरशुद्धि मानता था। थावचा पुत्र जूमने हुये उस नगरीमें पहुंच। शुकसे उनका समागम हुआ। शुकने उनसे पूछा—

‘ हे भगवन् ! आपका यात्रा है ? यापनीय है ? और यथ, अ याबाधपना तथा प्राप्सुक विहार है ? ’

उत्तामें थावचा पुत्र बोले—“ हे शुक ! मर यात्रा, यापनीक अ याबाध और प्राप्सुकविहार है । ”

शुक—“ हे भगवन् ! यात्रासे आपका मतलब क्या है ? ”

था०—“ हे शुक ! सम्पन्न ज्ञान, ज्ञान चारित्र, तप और सयमादि योगोंमें तत्परता ही यात्रा है । ”

शुक— और प्रभू यापनीयम आपका प्रयोजन क्या है ? ”

था०—“ हे शुक ! यापनीय मेरे निकट दो तरहकी है—(१) इन्द्रिय यापनीय (२) नोइन्द्रिय यापनीय। श्रोत, चक्षु घ्राण, जिह्वा और स्पर्श—यह पाचों ही इन्द्रिया विना किसी प्रकारके उपद्रवके मेरे वशमें है, इसलिये मर इन्द्रिय यापनीय है। तथा क्रोध, मान, माया लोभरूप कषाय सत्कारोंमें कुठ तो मेरे क्षीण होगए है और कुछ शम गय है, इसलिए मेरे नाइन्द्रिय यापनीय भी है । ”

शु०— अब अव्याघाघका स्वरूप बताइय ।”

था०— ‘हे शुक ! वात, पित्त, कफ अथवा तीनोंक सक्रमणसे उत्पन्न होनेवाले रोग मुझे ज्ञाम नहीं देने, यही मेरा अव्याघाघ है ।”

शु०— प्रभो ! प्रासुक विहार भी निरूपिय ।”

था०— हे शुक ! मैं बाग बगीच, मंदिर आदि स्त्री पुरुषादि रहित स्थानोंमें रहता हूँ, यही मग प्रासुकविहार है ।”

शु०— भगवन् ! बताइए क्या आप एक है, दो है, अक्षत है, अयय है अग्रस्थित हैं या अनेक भूत भविष्यत् रूप हैं ?”

था०— द्रव्यकी अपेक्षा मैं एक हूँ तथा ज्ञानदर्शनकी अपेक्षा दो हूँ । मेरे अनेक अवयव हैं इस दृष्टिमें मैं अनेक हूँ । आत्मपदशकी अपेक्षा अक्षत हूँ, अयय हूँ और अवस्थित हूँ । उपयोगही अपेक्षा भूत, वर्तमान और भविष्यका ज्ञान होनेक कारण भूत वर्तमान और भविष्यरूप हूँ ।

गृह मृत्तकर शुक सतुष्ट हुआ और बोला— ‘मान्दियाफा कहा हुआ धर्म आप मुझ समझाइय ।”

यावत्प्राप्तक निष्ठत आत्म स्वरूप हृदयगत करके शुक जैन भावु होगया । यावत्प्राप्तक साथ वह भी गाय गावमें धर्मादश ज्ञान उभन लगा । पुद्गाक पर्वतसे अब यावत्प्राप्तक मुक्त रूप तथा गृह उनके पास था । शुकन उभ सत्त रमूर २ । धन का ।

(३)

शुक अनवार फिल फिल गलफागरक उद्य में आ निग मान हुय । उनके शुभागतनका बात मु क राना शैलक तथा

अन्य नगरवासी वन्दना करने और धर्म सुननेके लिये उनके निकट पहुँचे । शुकश्रमिके धर्म प्रवचन सुनकर वह राजा बोला —

“ हे देवानुग्रिय ! मैं आपके निकट दीक्षा लेकर विषय कषा-
योसे मुक्त होना चाहता हूँ । मैं महुककुमारको राज्यभार दकर अभी
आपकी दरणमें आता हूँ । ”

शुक बोले — “ हे राजन् ! तुझे रुच वह कर । ”

“ शैलकने महुकको राजतिलक किया और सबसे क्षमा कगकर
वह धावचापुत्रक निकट आकर मुनि होगया । मुनि होकर शैलक
स्व ही ज्ञान ध्यानमें रत रहने लगे । सयमपूर्वक अपना जीवन
बिनाने हुये वह चहुओर विहार करने लगे । कालान्तरमें शुक्राचार्यने
उन्हें पथक आदि पाचसौ मुनियोंका गुरु नियत किया ।

शैलकाचार्य उग्र मयमका आचरण करते थे, खूखा मूखा ओ
कुछ मिलता वह भोजन करते और ज्ञानव्यानमें समय व्यतीत करत
थे । अकसर वह भूखे पेट रहने थे । इस प्रकारके आहारविहारमें
शैलकश्रमिका सुकुमार शरीर पित्तज्वरम मूखने लगा । किन्तु उनके
कारण उन्होंने अपने सयमाचरणमें जराभी असावधानी न की । “ ३१
अन्त वह स्वपरकल्याण करनेमें रत रह ।

(४)

शैलकाचार्यको ज्वरग्रस्त रुग्णकाय देखकर महुक राजाने उनम
प्रार्थना की कि “ हे भगवन् ! आप यहीं विश्राम कीजिये । मैं अपने
योग्य वैद्यों द्वारा आपकी चिकित्सा करऊगा । ”

महुकके इन वचनोंने शैलकके हृदयमें मोह प्रगा मिया । उन्होंने

मट्टककी विनय स्वीकार की। कुशल चिकित्सक उनकी चिकित्सा करने लगे। औषधियोंमें मद्य भी था। मो.प्रस्त शैलक उसे भी पी गया। धीरे धीरे वह खूब दृष्टपुष्ट होगए।

शैलकके पाचमौ शिष्य विचारे परेधान थे। वे सोचन य—अब गुरु महाराज विहार करत है, किन्तु गुरुके हाढ़ तो मद्य लग गया था। वह उसे कैसे छोड़ें? आखिर शिष्यगण ही उन्हें छोड़कर चले गये, रह गया एकमात्र पथक। वह गुरुके इस भ्रष्टाचारमें भी उनका साथी रहा।

चातुर्मासिक प्रतिक्रमण—गुरुक निकट अपने अपराधोंको स्वीकार करके क्षमायाचना करनेका अवसर आया। पथकने गुरुके चरणोंमें शीश नमाया। पादमहार करते हुये शैलकने क्रोधपूर्वक कहा—
“कौन दुष्ट है जो मुझ सेतम जगाता है ?”

सचमुच पथक सोनसे जगानेक लिये—पाप पकमे शैलकको बाहर निकालनेके लिए उसका पास रह गया था। उसने विनम्रस्वामें उत्तर दिया—“प्रभो! और कोई नहीं, आपका शिष्य पथक है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमणकी क्षमायाचना करने आया हूँ। मेरे इस कार्यसे आपको कष्ट हुआ है तो क्षमा कीजिये।”

शैलक इन वचनोंको सुनते ही उठकर बैठ गया उसका आत्मभाव जागृत होगया। सोचने लगा कि “देखो तो विषयवासनाओंका त्याग करके फिर मैं उनमें फसा हूँ, यह मेरा घोर पतन है। मदिरा पीकर मस्त होना और मौज उड़ाना मैंने जीवनका उद्देश्य लिया ? छि विकार है मुझको। वह मेरा उग्र तप और

मादेन्द्रियको जीतनेकी वह मेरी महान् साधना आज कहा गई ?
 अरे ! अरे ! यह क्या हुआ ? मुझसा पापी और नीच कौन होगा ?
 दगालका मक्षण भला कौन करेगा ? उठो, चलो, छोड़ो इस स्था-
 नको ! यह मेरे पतन, मेरे कलङ्कका जीनाजागता चिह्न है । धन्य
 है यह पण्यक ! इसने मेरा बड़ा उपकार किया !”

इस विचारके साथ ही शैलक बहासे विदा होकर पथकके
 साथ अन्यत्र विहार कर गया ।

पुण्डरीक पर्वणपर शुक्राचार्य तप मादे बैठे थे । शैलकनामि
 पथकके साथ बहा जाकर उनके चरणोंमें गिर पड़े । बोले—‘प्रभो !
 मुझ पतितको ठकारिधे !’

शुक्राचार्य मुस्करा दिये । उन्होंने कहा—‘वत्स ! विषय दुर्नि-
 चार है, इनके मोहमें कमना कुछ अनोखा नहीं है । अनोखापन तो
 इनके चगुलसे छूटनेमें है । तुम शरीरके मोहमें पड़कर मद्यासक्त हो
 गये, किन्तु अपने इस कुटूह्यपर तुम्हें म्लानि है, यही विशेषता है ।’

शैलक—‘नाथ ! मैं महापापी हूँ, मेरा उद्धार कीजिये ।’

शुक्र०—‘शैलक ! अब तुम पापी नहीं, पुण्यात्मा हो ! वशिष्ठ
 मुनिकी बात याद नहीं ? वह भी मद्यमामादि मक्षणमें आनन्द लेता
 था, किन्तु धर्मवार्ताने उसके हृदयको पकट दिया । मद्यमासादिसे
 उसे घृणा होगई, वह सच्चा साधु होगया । हृदयकी शुद्धि ही मोक्ष-
 मार्गमें आवश्यक है । हृदयशुद्धिके बिना जपतप आदि सभी व्यर्थ हैं ।’

शैलक—‘गुरुवर्य ! मुझे वही साधन बताइये जिससे मेरा हृदय
 और भी पवित्र बन सके !’

गुरु०—‘पापसे भ्रान्ति होना ही हृदयशुद्धि की पहिचान है तुम पापसे भयभीत हो। अब तुम निश्चिन्त होकर समय की आराधना करो। पहले सवेग और कायोत्सर्ग का अनुसरण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सवेरे का भूला शाम को रात लग आय तो उसे भूला नहीं कहते। तुम मार्गभ्रष्ट नहीं हुये हो, अपना आत्मकल्याण करो।’

गुरुसे प्रायश्चित्त लेकर शैलक धर्ममार्गमें पहले की तरह फिर पर्यटन करने लगे। उनसे पाँचसौ शिष्य फिर उनकी शरणमें आगए। खोई हुई प्रतिष्ठा पूज्यता उन्हें फिर प्राप्त होगई। सच है, गुणोंसे मनुष्य पूज्य बनता है और अवगुणोंमें वह लोकनिच होता है। धर्म की शरण ही त्राणदाता है। मार्गभ्रष्ट लोगोंको मार्ग सुझाना, उन्हें उनके पूर्वपद पर बिठाना महान् धर्म का कार्य है। स्थितिकरण धर्म यही तो है। पथकने इस धर्मको निभाया और अपने भूले हुए गुरुको फिर वह धर्म-मार्गपर ले आया। गुरुसे उसने घृणा नहीं की, यद्यपि उनकी इन्द्रियाशक्तिसे उसे तीव्र घृणा थी। पापीसे नहीं, पापसे ही घृणा होना चाहिये। सम्यक्त्वी तो पापी और धर्मात्मा सब ही पर अनुकम्पा रखता है।

शैलक अब पूर्ववत् धर्माचार्य थे। पुण्डरीकपर्वत पर रहकर उन्होंने अपना शेष जीवन धर्मापराधनामें व्यतीत किया। अन्तमें समाधिमरण द्वारा वह सद्भक्तिको प्राप्त हुए।

[२]

राजर्षि मधु !*

(१)

अयोध्याके राजा मधुक, प्रताप अतुल था । सब ही राजा उसका लोहा मानते थे । बस एक राजा था जो उनकी आज्ञा माननेके लिये तैयार न था । मधुको बड़ शत्रुकी तरह चुभता था । उसको बग किये बिना उठे बैठे न पड़ी ।

अयोध्यामें चारों ओर धूम मच गई । जिधर देखो उधर मिर्गही ही सिपाही नजर आने लगे । कोई अपनी तन्वा पर शाम घा रहा था तो कोई टाँकी मारमत करा रहा था । कोई योद्धा अपनी प्रेयसीके बाहुपाशमें कैसा विकल हो रहा था, तो कोई अथवा अपनी बहादुर पत्नीसे बिदा होत हुआ हर्षक अश्रु टपका रहा था । आगिर शत्रुपर आक्रमण करनेके लिये गमन करनेका दिन आ गया ।

राजसेना खूब मजबूतके साथ अयोध्यासे बाहर निकली । नागरिकाने उसपर मांगलिक पुष्प वर्षाये । राजमाताने राजा मधुको दहा चलाया और मुहर्से दहीका तिन्क कर दिया । राजमाताकी आशीर्ष लेकर मधु शत्रुविजयके लिये चल पड़ा ।

मार्गमें वटपुर पड़ता था । वीरसेन बहाक राजा था । महाराज मधुका बड़ करद था । अपने प्रभूका शुभागमन जानकर उसने उनका स्वागत किया । सब ही आगन्तुकोंकी उसने खूब ही आदरभाव की । वटपुरमें उन दिनों खूब चहल पहल रही ।

राजा मधु राजमन्त्रमें निमग्न हुए । वीरमनने उत्तम अशन पान द्वारा उठें मृग ही मनुष्ट किया । वीरमनकी रानी चद्रामाने मधुको सोने लगे बीड भेज दिया । राजा उठें पाकर जे-तिरिक्के विह्वल होगया । चद्रामा यथानाम तथा गुण थी । उसकी सुवर्णी चद्रमाफी भी चिनौती देती थी । मधु एक टक उसकी ओर निहारता रह गया ।

(२)

शत्रुको विजय कर राजा मधु अयोध्या वापस आये हैं । यह समाचार बिजलीकी तरह नगरके आवाज वृद्ध जनतामें फैल गया । सबने अपने उत्साहको प्रकट किया । नगरको खुब सजाया और दिल खोलकर विजयी सन का स्वागत किया । अयोध्यामें कई दिनोंतक विजयोत्सव होता रहा, किंतु इस उत्सवमें राजा मधुने नगण्य भाग लिया । वह दोजक चद्रमाफी सह कदाचिन् ही वहीं दिया जाना । सो भी वह मुस्त मला और चिन्तायुक्त दिखने । प्रजाने समझा यह युद्धधर्मका परिणाम है, किन्तु चतुर मन्त्रियोंने कुछ और ही अर्थ निकाला । व० भा० अपनी मन्त्रणामें मन्त्र होगया ।

आखिर मन्त्रियोंकी आशङ्का ठीक निकली । राजा चद्रामाको भुला नहीं । उसने मन्त्रियोंसे कहा—‘ अब और कितने दिन मुझे वियोग उठ लामें जलाओगे ? ’ मन्त्रीगण चुप । उनमेंसे एकने साहस करके कहा— प्रभो ! हमें आपकी क्षेम ही इष्ट है, किन्तु साथ । ऐसा कोई काम भी उतावलीमें नहीं होना चाहिये, जिससे का अपयश हो और प्रजा विरुद्ध होजाय । ’

राजा अधीर था । बोला—‘उतावली कहा ? महीने-से बीत रहे हैं और तुम मुझे प्रत्यक्षाकी अग्निमें भून रहे हो ।’

मन्त्री—‘नहीं, नाथ ! हम इसका उपाय अब शीघ्र करेंगे ।’

राजा कामातुर था—उसकी बुद्धि नष्ट होगई थी, खानापीना उम बुढ़ भी नहीं सुहाता था, एकमात्र ‘चन्द्रामा, चन्द्रामा’ कहकर गरम २ सामें वह लेता था । मन्त्रियोंने उसकी प्राणरक्षाका एकमात्र साधन चन्द्रामाको जानकर उसको प्राप्त करना ही आवश्यक समझा ।

(३)

राजा मधुने बड़े समारोहसे विजयोत्सव मनवाया था । उसके राज्यके सब ही राजा, उमराव सपरिवार निमंत्रित किये गये थे और सब ही अपने-लाव लश्कर सहित अयोध्या पधारे थे । खूब ही आनन्दरेलिया होने लगीं । प्रमोद कहला—‘देखो, ये बातें ठीक निकलीं न ? तब महाराज युद्धभ्रममें आक्रान्त थे, इसीमें रूखे रह रहे । अब देखो, किम जोशोखरोशसे वह उत्सवमें भाग ले रहे हैं ।’ परन्तु राजाके मेदको वह क्या जानें ?

महीनेभर तक खूब उत्सव हुआ । बटपुरसे राजा वीरसेन और रानी चन्द्रामा भी आई थी । राजा उनकी सगतिमें रहकर आनन्द विभोर होजाता था । आखिर राजाओंने मधुसे विदा चाही । मन्त्रका समुचित आदर सत्कार करके उमने विदा किया । वीरसेनपर अधिक स्नेह जतलाकर उमने उसे रोक रक्खा । राजमहलमें चन्द्रामाको विश्राम मिला । कुछ समय बीतनेपर वीरसेनने फिर कहा—‘प्रभो, अब आज्ञा दीजिये । परे पीछे न जाने राज्यमें क्या होता होगा ।’

मधु बोला—‘प्रियवर, मैं तुम्हारे वियोगको कैसे सहन करूँगा ।
 तुम्हारा जाना आवश्यक है, जाओ माई ! थोड़े दिन राज्य
 देखकर लौट आना, तबतक चन्द्रामाके बख्ताभूषण भी बनकर
 आजायगे । तब ही मैं रानीकी विदा करूँगा ।’

राजाका अपनेपर अतिनेह देखकर वीरसेन उनकी बात
 मस्वाकार न कर सका । चन्द्रामासे जब वह विदा होने लगा तब
 वह रो पड़ी और आतुर हो कहने लगी—‘प्रिय, मुझे यहाँ न
 छोड़ो, साथ ले चलो, वरन् घोखा खाओगे !’ किन्तु वीरसेनने
 उसका एक न सुनी । वह भोलामाला स्वामीकी भक्तिमें अन्धा
 होरहा था । उसने कहा—महाराज मधु धर्मज्ञ है । वह एमा पाप
 नहीं कर सके । मैं उनको रुष्ट नहीं करूँगा ।’

शास्त्रकारका वचन है जो जासु रक्त सो ताम्रु णारि ।’ सब
 सुख प्रेम ही वह बंधन है जो दो शरीरोंको एक बना देता है और
 दाम्पत्य सुख सिरजता है । जो जिसमें अनुरक्त है वस्तुन वही
 उसकी पत्नी है । राजा मधुने चन्द्रामा पर अतुल प्रेम दर्शाया ।
 चन्द्रामा उस प्रेमक सामने अपनेको समाल न सकी । दोनों ही प्रेम
 मत्त हो आनन्दकलि करने लगे । मधुकी मनचली हुई । चन्द्रामा
 रनवासकी सिरमौर हुई ।

एक रोज मधु और चन्द्रामा महलके झरोखेमें बैठ हुये थे ।
 उन्होंने देखा कि मैना कुचैला फट कपड़े पहने हुए एक मनुष्य
 बिकाप करता हुआ आरहा है । ज्योंही वह महलके नीचे आया,
 रानी चन्द्रामा उसे देखकर घबड़ा गई । उसका हृदय दयासे पसीज

गया । मधुसे उमने कहा—‘कृपानाथ । देखिये वह मेरा पति मेरे प्रेममें मत्त हुआ कैसा घ्रम रहा है ?’

मधुने चन्द्राभाकी यह बात सुनी अनसुनी करदी अवश्य, परन्तु वीरसेनके करुण रूपने मधुके दिलको ठेस पहुचाई । वह उस धोटकी भूलनेके लिए उठकर राजदरबारमें चला गया ।

रानी चन्द्राभा भी उसके पीछे पीछे चली और राजदरबारके झरोखेमें जा बैठी ।

(४)

राजा मधुके सामने एक अपराधी उपस्थित किया गया । कोतवालने कहा—‘महाराज । इसने परस्त्रीक माथ व्यभिचार किया है । इसे क्या दंड मिलना चाहिये ?’

राजा बोले—‘परस्त्रीको ग्रहण करना महा पाप है । इसलिये इसके हाथ पैर काटकर शिरोच्छेदनका दंड इसे मिलना चाहिये ।’

कोतवाल—‘तथास्तु’ कहकर अपराधीको लेजाने लगा । उसी समय राजाने सुना—‘जरा दर्पणमें मुझ देखिये !’ इन शब्दोंने रामाको काठ मार दिया । दरबार भरखास्त हुआ । राजा उठे और सीधे राममहलको चले गये । जाते ही चन्द्राभासे बोले—‘प्रिये । तुम मेरा सच्चा हित साधनेवाली हो । मैं स्वयं महा पापी हूँ, मैं न्याय करने दंड देनेका अधिकारी नहीं हूँ ।’

चन्द्राभा प्रेमसे बोली—‘नाथ । यह भोग मधुप्यको बधा बना देते हैं । उसपर भोगनेमें यह भोग मीठे लगते हैं, परन्तु परिणाम

इनका बड़ा रडुवा होता है । राजन् ! साधुओंनि मोग उन्हींको कहा है जो स्व और पर दोनोंको महा सताप देनेवाले हैं ।'

रानीक ये वचन सुनकर मधु भयभीत हो कापने लगा । कुछ विचारकर वह बोला—प्रिय ! इस समय तुमने मुझे इधनेसे बचा लिया । विषयभोग सचमुच दुःखोंके आगार हैं । कामकी तीव्र वासनाको जीतना ही श्रेय है । मैं अब तप धारण करके इस दुष्ट वासनाका नाश करूँगा !'

चन्द्रामा मधुक इस पुण्यमई निश्चयको सुनकर हर्षसे गद्गद हो उनके गरुसे लिपट गई और बोली—'नाथ, तुमने खूब विचारा ! तुम्हारा कायापकट हुआ जानकर मैं प्रसन्न हूँ । चलो, हम दोनों अपने कृत पापोंका प्रायश्चित्त करें ।'

(५)

राजा मधु—'पतित पावा प्रभु मैं महान पापी हूँ, पराई स्त्रीको घरमें डालनेका घोरतम पाप मैं सचय कर चुका हूँ । नाथ ! कोई उपाय है जो मैं इस पापसे छूटूँ ?'

आचार्य विमलवाहन अयोध्याके सहस्राम्रवन्में विराजित थे । राजा मधुने चन्द्रामा सहित आकर उनके चरणोंमें अपने पापका प्रायश्चित्त करना चाहा । विमलवाहन मन्त्राजने उत्तर दिया —

राजन् ! समारमें ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे मनुष्य छूट न सक्ता हो । अघेरी रातके माथ उजाली रात और रातके साथ दिन लगा हुआ है । पाप अन्धकार है, पुण्य प्रकाश है । पापसाम्राज्य शरीरके आश्रय है और पुण्य प्रकाशका पवित्रमयल आत्मभावपर

अवलंबित है। जबतक मनुष्य शरीरका दाम रहता है—इन्द्रियोंका गुलामी करता है तबतक वह पापसे मुक्त नहीं होता, किंतु जिस क्षण वह शरीरको विनाशशील और उसके सुखको विषतुल्य समझता है उसी क्षणसे वह आत्मभावको प्राप्त होता है, पुण्य प्रकाश उस मित्र जाता है। समझे राजन् ! पाप कितना ही गुरनर क्यों न हो, अपने हृदयको शुद्ध बनाइये और देखिये, पाप कैसे तुम दशाक्ष मागता है।”

मधु—‘महाराज ! हम दोनोंक हृदय पापस घृणा करते हैं।’

आ०—तो राजन् ! तुम्हारा उद्धार होना सुगम है। परस्त्रीको धामें डाल देना अथवा परपुरुषक साथ गमन करना, यह इन्द्रिय वासनाकी अधदासनाकी निशानी है। मोहनीयकी महत् कृपाका यह परिणाम है कि पुरुष स्त्री एक दूसरेको रमण करनेके लिये व्याकुल होना है। हम आकुलताको सीमामें रखकर विषयभोगोंको भोगनेका विधान मसारी जीनेने अपनी सुविधाक लिय बना लिया है। इसी मीमाका नाम विवाह है और इस मीमाका टलघन करना विषयवा सनाके तीव्रतम उद्वेगका सन्त है। किन्तु ई सब ही विषयवासनाके गुलाम, कोई कम, कोई ज्यादा। यदि विषयवासनाका कम शिखार बना हुआ मनुष्य धर्मकी आराधना करके पाप-मोचन कर सक्ता है तो उसमें अधिक सना हुआ मनुष्य क्यों नहीं ?

मधु—‘नाथ ! लोग कहने हैं कि इससे विवाह मयादा नष्ट होजायगी ।’

आ०—‘पापमीरु ! व्यभिचारसे हाथ धोलेनेवाले मनुष्यको धर्मा-राधना करने देनेसे विवाह मयादा कैसे नष्ट होगी ! ससारमें गलती -

किमसे नहीं होती ? गलतीसे सुधार लेना ही बुद्धिमत्ता है । अब कोई गलती सुधारनेको तत्पर हो तो क्या उसे रोकना ठीक होगा ?

मधु—‘नहीं महाराज ।’

आ०—बस, पापमोचन करनेके लिये धर्मकी आराधना मत्थेक मनुष्यको—चाहे वह स्त्री हो या पुरुष करने देना चाहिये । कौशाभीके राजा सुमुखको कथा क्या तुमने नहीं सुनी ?

मधु—‘महाराज ! उनकी क्या कथा है ?’

आ०—‘उनकी कथा भी तुम जैसी है । सुनो—कौशाभीमें जब राजा सुमुख राज्य करता था तब वहा वीरक नामका सेठ रहता था । सेठका पत्नी बनमाला अत्यन्त खूबसूरती थी । सुमुखने बनमालाको देखा और वे दोनों एक दूसरेपर आसक्त होगये । बनमाला वीरकको छेड़कर सुमुखके पास चली आई और उसकी रानी बनकर रहने लगी । बनमाला और सुमुखने विवाहकी पवित्रताको अवश्य नष्ट कर दिया, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी विषयवासनाको पशुसुख्य अभीम नहीं बनाया दाम्पत्य जीवाको उन्होंने मरत्व दिया । पति पत्नीरूप वे धर्ममथन करनेमें अपना समय और शक्ति लगाने लगे । तपोधरा ऋषियोंकी उन्होंने पुत्रा वदना की और उन्हें आहारदान देकर महत् पुण्य संचय किया । परिणामस्वरूप वे दोनों महापातकी भी उस पुण्य प्रभावसे भग्नकर विद्याघर और विद्याधरी हुये । राजन् ! धर्मकी आराधना निष्फल नहीं जाती । जिसने पाप किय है उस तो और भी अधिक धर्मको पालना चाहिये । तुमने यह अच्छा विचार किया है । आओ, मुनिजन अंगीकार करा और पशोंका नाश कर डालो ।’

राजा मधुने मस्तक गमा लिया वस्त्राभूषण उतार फेंके । पाच मुट्टियोंमें बालोंको उखाड़कर टन्हेनि शरीरमें निर्ममता और आत्म-शीर्षको प्रकट किया । विमलवाहन महाराजने उन्हें मुनिदीक्षा दी । उपस्थित मटलीने जयघोष किया, मधु मुनिराीकी पक्तिमें जा विरा-मान हुय ।

उसारी चन्द्रामा आम् नहानी अकेली खड़ी वह सब कुछ देख रही थी, किन्तु आजकलकी तरह उसे दर दर भटकन और और अधिक पाप कमानेक लिये नहीं छोड़ा गया था । वह यो य अवसरकी प्रतीक्षामें थी । अगसर पान ही उमने भी दीक्षाकी याचना की । आचार्य महाराजने कहा—

‘उठो ! नरा निश्रय प्रशमनीय है स्त्रियों भी धर्माचारका पालन कैसे पापके मत्ताभमें टूट सकती है ।’

उसान चन्द्रामा भा अरिंका होणई कालीनागिनमी अपनी लम्बी कृपादिमयोंकी उमर में पको सत्कारदायक जानकर नौच कहा ‘गंगामें निमृद हो वह तब तपने लगी ।

मुनित्रय धारण करके मधुने उग्रोप नपथ्यण किया । वह अथ निम्नर अमोटा और लोकोद्ध । कालमें लग गये । आग्नि छुश काय होकर वह विमलदेशक प्रसिद्ध तीर्थ नन्ददक्षिस्तर पर्वत (पार्व नाथस्त्रि) पर भा वि । अने अतिम मययमें टहोन विशपपणिगाम विगुदिका प्रकट किया और ममाणि दाम शरीर छोड़कर ११ वें अरण्यमें दो दुर’पन्ना गयी । ११ वीं शरणमें आकर अतुल मे-पेदा मोना बना और ११ वीं का ध्यान नारायणकी प्रथम

नामक पुत्र हुआ । मुनि होकर प्रद्युम्नने मोक्षपद पाया और आज व्यभिचारी मधुका जाव मिद्ध भगवानक रूपमें त्रिलोकपूज्य होरहा है । धर्मका माहात्म्य अचिन्त्य है । महान रोगी ज्यों अमृतौषधिको पाकर स्वस्थ होजाता है त्योंही महान पापी धर्म निर्मलीको पाकर अपनेको पापमलसे निर्मल कर रंता है । मधुकी तरह चंद्रामा भा सद्गतिको प्राप्त हुई । धन्य है ये !

[४]

श्रीगुप्त ।^x

(१)

‘तुम चोर हो ।’

कौन मुझे चोर कहता है वह सामने आय ।’

मैं कहता हूँ । मैं वैजयंतीका राजा नल जिसने तरे अपराधोंको कई बार क्षमा किया है ।’

‘धन्यवाद है राजन । अपनी उदारताक लिये, परंतु इसका अहसान मुझपर नहीं मग पिता जी । आपके मित्र महीषरपर होगा, सबकुछ मैंने कभी कोई अपराध किया ही नहीं ।’

‘कृतघ्नी ! दुष्ट । पिता के पवित्र नामको कलंकित करता है । तू पितृमोहका अनुचिन् राम उठाना चाहता है । अच्छा, द अपने निर्दोष होनेका प्रमाण ।’

‘जल्ती हुई अग्निमेंसे निकलकर मैं अपनी निर्दोषताका प्रमाण

x श्रीश्यामराचार्य मणदेवसुरिके ‘पार्श्ववर्ति’ के आधारसे ।

दृगा । राजन् ! मैं अपने पिताक गामका कलकित नहीं लेकिन उज्ज्वल करूंगा । '

उपस्थित लोगोंने मेठ महीषरके पुत्र श्रीगुप्तके इस निश्चयको सुनकर दातों तले उगरी दबा ली, किंतु राजा नलपर इसका कुछ भी अमर न हुआ । उमे अच्छी तरह मालूम था कि श्रीधर चोरी करनेका बहद आदी होगया है । वह एक नम्बरका जुमारी है । इसलिये उसक अतिसाहसकी निस्सांगता प्रगट करनेके लिये उन्होंने अमिचिता बनाये जानेकी आज्ञा देदी । श्रीगुप्त वैसा ही दृढ़ रहा । चिन्ता तैयार हुई । राजाने परीक्षा देनेकी आज्ञा दी । श्रीगुप्त बेबढक-हो अग्निमें प्रवेश कर गया ।

जब वह अग्निमें बाहर निकला तब उसका शरीर कहीं जरासा भी नहीं जला था । लोगोंने उसकी 'जय' बोली । राजा यह देखकर पेशान हुआ । दरबार बरखास्त होगया । श्रीधर निडर होकर अपने चौर्यकर्म और धुत-यसनमें लीन होगया । लोग कहने लगे, वह जादूगर है ।

(२)

'आज फिर वही अपराध । जानते हो चोरीकी सजा ?' प्राणदण्ड ! '

'मुझे उसका डर नहीं मैं निर्दाष हूँ !' श्रीधरने कहा ।

राजा बोले—'आज सारी वैजयन्ती तुम्हारे दोषको पुकार पुकार कर कह रही है । अब तुम निर्दोष कैसे ?'

श्रीधर—'राजन् ! यदि मैं निर्दाष नहीं तो अग्नि मुझे जला मरेगी !'

राजा—अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा है तो हमें कोई विरोध नहीं ।’

किन्तु श्रीधरके मुखपर आज निर्भाक्ता नहीं थी । अमिचित्त सैयार हुई । श्रीधरने उमकी लाल त्पटासे अपना हाथ छुमाया, वह झुलस गया । उमकी हिम्मत काफ़ हो गई । चिता धू-धू करके जल रही थी, किन्तु श्रीधर मुँह सटकाये खड़ा था ।

राजाने कहकर कहा—‘श्रीधर ! तुम निरपराधी हो तो अब अग्निमें प्रवेश क्यों नहीं करते ? तुमने स्वयं यह परीक्षा देना कबूल की है ।’

श्रीधर—‘कबूल की थी राजन् ! मन्त्रवादीक वस्त्रपर ’ किन्तु आज तुम कुशलिनूने मुझे घोखा दिया है ।’

राजा—‘कुशलिनू कौन ?’

श्री०—‘कुशलिनू एक मन्त्रवादी है । मैं अपराधी हूँ, मैंने चोरिया की है जुआ खेला है, उमके मन्त्रकी मन्त्रायतासे मैं आपको घोखा देता जाया । किन्तु आज स्वयं उम मन्त्रवादीने मुझे घोखा दिया । राजन् ! मुझे जल्दी ही प्रणतद दफ़्त नम अपमानमे मुक्त कीजिये ।’

राजा—‘छि श्रीगुप्त ! तुम कितने मुँह ।’ पन्ध ही तुमने अपना अपराध क्यों नहीं स्वीकार किया ? तब मैं तुमपर क्षमा भी दया करता हूँ । जाओ तुम आज मर्दनयन्त्राम निर्वोत्सव किया जाने ला ।’

मिसत्री अपराधीको पकड़कर गये जयन्तीका जनमाने इस नामी घोड़े पर ब्रह्म जानपर भगवान् का ला ।

(३)

‘आह ! वह घर, वह माताका प्यार, पिताका दुलार, बच-
पनके साधियोंका सलौना संग, भीर आह ! वह घुतागार ! अब
कभी देखनेको नहीं मिलेगा ! अरे मित्रादियो ! जरा मुझपर करुणा
लाओ, दो पढ़ी इस प्यारी वैजयन्तीकी सोमा तो देख लेने दो !
अच्छा भाई ! नहीं ठहर सके तो न सही—लो, मैं यह चला । अरे !
यह कौन ? माताजीकी बालकी है ! अब ममता जताने आई है ।
आने दो, इसे भी । रोनी क्यों हो, मा ! ममता थी तो क्यों नहीं
तुझसे लिया पितासे कह कर । अच्छा, मैं पापी हूँ—दुराचारी हूँ ।
मुझे जाने दो जहन्नममें ! मेरा समय खराब क्यों करती हो ? यह
क्या ? इसे लेकर क्या करूँगा ? परदेशमें पुत्रार्थ काम देगा । तैर,
लाओ ! लो, अब जाता हूँ । मित्रादियो ! क्यों नाकमें दम किया है ।
अब श्रीधरकी छाया भी तुमको नहीं मिलेगी । पर यार ! एक बात
टीक २ बर्नाओ । वह बदमाश कुशलिन किधर गया ? सालेने चाफ
‘वैमेक्के’ लोभमें मरी आवरू मिट्टीमें मिला दी ! सालेका खून पीऊंगा,
नव मुँह चैन मित्रगी । अच्छा, इधरको गया है तो मैं भी इधर ही
जाऊंगा ।

श्रीधर यही बड़बडाता हुआ वैजयन्तीकी सदाके लिये छ’ड़
कर चल दिया । वह कुशलिन मन्त्रवादीको उम ओर गया जानकर
प्रेतदाशा उधरको चला गया । सृगज छिपते २ वह गजपुर जा पहुँचा
और वहीं कहीं पहुँच उसने सान बिनाई ।

(४)

गजपुरके चौराहे पर अगार भीड़ थी । ‘एक कुशल मन्त्रवादी

तरह तरहके जादू भरे करतब दिखाकर लोगोंको आश्चर्यमें डाल रहा था। जिस समय श्रीगुप्त बड़ा पहुँचा उससमय वह कह रहा था कि 'भाइयो ! देखो यह युवक तुम्हारे स मुख है। खूब मजबूतीसे इसे पकड़ लो ! यह देखो गायब न होजाय !'

इसके साथ ही मंत्रवादीने युवकके मुँहपर हाथ घुमाया। हाथ घुमानेमें अदृश्यकारिणीबटिका उसके मुँहमें उसने घुमेड़ ली ! युवा लोगोंकी नज़रोंसे ओझल होगया। लोग आश्चर्यमें पड़ गये। इसनेमें श्रीगुप्त भीड़को चीरता हुआ गोकके भीतर जा खड़ा हुआ और बोला—'भाइयो ! इसने युवाको अदृश्य किया है। मैं इसको अदृश्य करता हूँ ! देखिये मेरी करामात !'

लोग आँखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगे—दूसरे ज्ञान प्रचिन्ना उठ—'अरे यह क्या करत हो ? बचारेको क्यों मारते हो !'

क्रोधमें भमकते हुए श्रीगुप्तने कहा—'यह दुष्ट है, इसने मेरा जावन नष्ट किया है—मैं इसका जीवन नष्ट करता हूँ।' और इसक साथ ही उसने मंत्रवादीको मार डाला ! वह मंत्रवादी श्रीगुप्तका शत्रु कुशलिन था।

'खून होगया' के भयकर समाचार गजपुरक कोने २ जे पहुँच गये। राजकर्मचारियोंने श्रीगुप्तको गिरफ्तार किया। न्यायालयमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया। श्रीगुप्तको फासीकी सजा मिली।'

(५)

'चर्ररर' करके पेड़की वह डाल टूट गई, जिससे लटककर श्रीगुप्तको फासी दीगई थी। श्रीगुप्तक प्राण बच गये। ससारमें अब उसे अपना कोई नहीं दिसता था। वह एक ओर ज़नमें झुककर च़ल दिया।

वनमें बहुत दूर चले जानेके बाद श्रीगुप्तको एक मुनिराजके दर्शन हुये । वह उनके चरणोंमें बैठ गया । मुनिने पूछा—‘ वत्स ! तुम कौन हो ? ’

श्रीगुप्तने कहा—‘ नाथ ! मैं क्या बताऊँ ? मेरा इस दुनियामें कोई नहीं है । ’

मुनि—वत्स ! तुम ठीक कहते हो ससारमें कोई किसीका नहीं है । यह शरीर जिसको तुम अपना मानने हो, यह भी तुम्हारा नहीं है । तुम्हारा आत्मा अकेला-शाश्वत-ज्ञातादृष्टा है । तुम्हारे आत्माकी शक्ति तुम्हारी रागद्वेषमयी कषायजन्ति परणतिने नष्ट कर रखी है । ससारमें किसपर क्रोध करते हो ? क्रोध करना है तो इस कषायपरणति पर करो । क्रोध, मान, माया, लोभका नाश करो । यही तो तुम्हारे शत्रु है । प्रेम करना है तो अपनी वस्तुसे प्रेम करो जो कभी तुमसे दूर नहीं होगी । तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी वस्तु है, उसका तुम्हारा कभी विछोह नहीं होगा । उसमें तुममें अन्तर ही नहीं है, बोलो करोगे उससे प्रेम ?’

श्री०—‘नाथ ! जो आप कहेंगे वह करूंगा, ससारमें आप ही क्षरण है । मैं हत्यारा हूँ, मनुष्यहत्या मैंने की है, यमके दूत मेरे पीछे लगे हुये हैं ।’

मुनि—‘अरे भोले ! पाप और यम तो हरएकके पीछे लगे हुये हैं । इस अनादि ससारमें कौन हत्यारा नहीं है ? पर अब नरभव पाकर हत्यारा बना रहना ठीक नहीं है । नरतन मनुष्योंसे शोभायमान होता है । नीतिका बचन है —

‘गुणैरिह स्थानच्युतस्यापि जायते महिमा महान् ।

अपि भृष्ट तरोः पुष्पम् न कैः शिरसि धार्यते ॥’

गुणोंके कारण मनुष्य महान् महिमाको प्राप्त होता है, यद्यपि वह स्थानसे च्युत भल ही हुआ हो । पेड़से गिरी हुई (सुगन्धमय) कलीको कौन नहीं अपने सिरपर धारण करता ? सो भाई, धर्ममार्गसे च्युत होनेपर भी यदि तुम गुणोंको अपनाओगे—धर्मकी आराधना करोगे तो निस्संदेह तुम्हारी महिमा अपार होगी ।

श्री०—‘प्रभो ! मुझे महिमा नहीं, आत्मकल्याणकी वाञ्छा है ।’

मुनि—‘वत्स, तुम निकट मत्त्व हो ! आओ, अपनी काया पलट करो, त्यागो इस पापमेषको । बनावट ही तो पाप हो । प्रकृत रूपमें रहो और अपने आत्माके प्रकृतभावका आराधन करो, तुम्हारा कल्याण होगा ।’

श्रीगुप्त मुनिराजके निकट कपड़े लचे त्यागकर साधु होगया । उसने अपने हृदयको भी शान्त और उदार बना लिया । उसने खूब तप सपा, जिससे उसका पापमल धुल गये और वह एक बड़ा ज्ञानी महात्मा बन गया । गुरु महाराजकी उदारताने एक हत्यारे ज्वारीको महात्मा बना दिया । धर्म है पतितपावन गुरु और धर्म्य है उनका धर्म !

(६)

वैजयन्तीमें घुम मच गई कि एक बड़े पहुँचे हुये धर्मात्मा साधु आकर राज्योद्यानमें ठहरे हैं । वह बड़े ज्ञानी हैं और जो जाता है उनके दर्शन पाकर निहाल होजाता है । सेठ महीधरने भी साधु महाराजकी यह प्रशंसा सुनी । वह भी उनके दर्शन करने गये ।

जब वह उनके निकट पहुँचे तो उन्हें अपने नेत्रोंपर विश्वास न हुआ । उनका चोर और जुगारी पुत्र साधु होगा, यह वह सहसा न समझ पाये । प्रकृतिक रहस्यको समझना है भी कठिन । सेठने फिर गौरमे देखा । निश्चय वह श्रीगुप्त था । सेठके नेत्रोंमें मोहके धाम्नी आगये ।

श्रीगुप्तने भी उन्हें देखा, वह बोला— देखो कौसी भ्रान्ति है, लोग माता, पिता, पुत्र पुत्रा, पत्नी आदिका रिश्ता बनाकर उनसे मोह करते हैं और वैसे ही मनुष्य जब उनके घर में नहीं होते तो आवे उठाकर भी उनकी ओर नहीं देखते । एक बालक जो उनके घरमें जमा है यदि वही पड़ोसीके जमा तो उससे वह कुछ भी रिश्ता नहीं रखते । कि तु भाई ! बालक तो वही है, यह विराग क्यों ? इसीलिये न कि उससे उनका कोई स्वार्थ नहीं सधेगा । ससारका यही विडम्बना है । यही स्वार्थका ताण्डवनृत्य हो रहा है । सभी जगत्तक विश्वप्रेमका महत्व नहीं समझते, वह साधुओंमें भी अपना और परायापन देखते हैं । पर साधु तो प्रकृतिक जीव हैं उनमें ममत्व कैसा ? ममत्व करते हो तो उन जैसे होनाओ ।’

महीश्वर यह धर्मप्रवचन सुनकर पुलकितगात हो श्रीगुप्तके चरणोंमें गिर पड़ा । राजा नरने जब यह वार्ता सुनी तो वह भी उनकी वन्दना करने आया । पापमें लिप्त मनुष्य भी अवसर मिलनेपर कितनी आत्मोन्नति कर सके हैं, इस बातको उन्होंने श्रीगुप्तमें प्रत्यक्ष देखा । राजा नरने अपने राज्यमें पापियोंको धर्मशिक्षा देनेका विशेष प्रयत्न किया । मदिरोंमें पहुँचकर वह अपना आत्मकल्याण करने लगे ।

और उसने कुयेमें किसीके गिरनेकी बात कही । भील पल्लीमें भगदड़ मच गई । देवने ही देखते कुयेमें गिरा हुआ आदमी निकाल लिया गया । वह भील नहीं, कोई आर्य सज्जन था । राजाका सा उसका ठाठ था, पर था वह बेहाल ! भीलोंने देवकर कहा—‘ अरे, यह तो कोई राजा है । ’

सर्दारने पूछा—‘ भई, तुम कौन हो ? कहासे आये हो ? ’

बदहोश मनुष्यने लडखड़ात हुये कहा—‘ उपश्रेणिक राजगृह । ’

‘ राजगृहका यह कोई राजकुमार है ’—यह जानकर भील सरदार उन्हें अपने डेरोंमें ले गया और उनकी सेवा-सुधूसा कराने लगा । मचमुच यह नवागतुक्त मगधक सम्राट् उपश्रेणिक क्षत्रौजस थे । एक बदमाश घोड़ेने उन्हें कुयेमें ला डाला । वहासे उनका उद्धार तिलकाने किया ।

(२)

‘ तिलका ! ’

‘ क्यों ? क्या है ? तुमने तो घरका काम करना भी मुहाल कर दिया । ’

‘ अब काम करके क्या करोगी ? आओ, यहा आओ मेरे हृदयकी रानी । ’ तिलकाकी बरबस अपनी ओर खींचते हुये उपश्रेणिकने कहा ।

भील पल्लीमें रहते हुये उपश्रेणिकका प्रेम युवती तिलकासे हो गया । उपश्रेणिक उसके प्रेममें ऐसे मग्न हुये कि उन्होंने उसको अपनी रानी बनानेकी ठान ली ।

तिलकाने कहा—‘ पिताजीम वृष्ठ लिया है ? उसपर मैं जन्मकी भीलनी—तुम्हारे रनवासमें मरा कहा ठिकाना ? ’

उपश्रेणिकने तिलकाक कपोलोंपर प्यारका चपत जड़त हुय कहा—‘अभीतक पिता और जानिक मयमें ही पड़ी हो । हो, तुम्हारे पिताको आज राजी कर सगा । और भीलनी हो सो क्या ? हो तो गुणवती ! कौन तुम्हें दुखकर आर्य क्या नहीं कहेगा ?’

तिलका—‘मुझे तो कुछ भी भय नहीं है, परन्तु मोचो तो, आपकी क्षत्री-रानी मेरेसे कैसा व्यवहार करेगा ?’

उप०—मेरे रहते तुम्हारा कौन अपमान कर सक्ता है ।

उपश्रेणिकने बात भी पूरी नहीं कर पाई कि भील सरदार बड़ा आपहुचा । तिलका सहम गई, परन्तु उपश्रेणिकने तिलकाके विवाहका प्रस्ताव उसके समुख उपस्थित कर दिया ।

वह बोला—‘मैं भील तुम मगधक राजा ! मेरा तुम्हारा सम्बन्ध कैसा ?’

उपश्रेणिकने कहा—‘मूलतः हो सरदार ! हम तुम हैं मनुष्य ही । मनुष्योंमें कोई तात्त्विकभेद नहीं है, गुणोंकी हीनाधिकता और राष्ट्रव्यवस्थाके लिए वर्ण जाति आदिकी कल्पना करली गई है । तुम्हारी कन्या गुणवती है, उसे ग्रहण करनेमें मुझे गौरव है । शास्त्रकी भी आज्ञा है कि ‘किं कुलं जोहज्जइ अकुलीणवि धीरयणु बद्धमह ।’ अर्थात् कुलका क्या देखना ? यदि कन्या अकुलान भी स्त्री रत्न हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिये । तीर्थंकर चक्रवर्ती श्री शान्तिकुण्ड आदिने स्वयं स्नेच्छ कन्याओं तकको ग्रहण किया था । चरमशरीरी

(४)

विपुलाचल पर्वतपर जैन ऋषियोंका आश्रम था । वहापर जैन मुनिगण निरंतर तप तपा करते थे । ससारमें अपनेको अशरण मानकर चिन्ताति उन निर्ग्रन्थ गुरुओंकी क्षरणमें पहुचा । उसने आचार्य महाराजस दीक्षाकी याचना की । गुरु महाराजने उसे निकट मध्य मानकर दीक्षा प्रदान की । चिन्तातिकुमारका हृदय वैराग्यक गाढ़े रंगसे सराबोर था । अब उन्हें इन्द्रियोंके भोग काले नागम दिखते थे । उन्होंने खूब तप तपा और जिनवाणीका विशय अध्ययन करके ज्ञानोपाजन किया । गुरुमहाराजके साथ यत्र-तत्र विहार करके उन्होंने अनेक जीवोंको सुखी जीवन बिताना मिखाया । भूल भटकोंको रास्ता लगाया, और अनगिनती लोगोंका उद्धार किया । अब वह ' योगीश्वर ' कहकर पूज जाने लगे । यह कोई नहीं कहता था कि यह भीलनीके जाये हैं, पार्षी है, राजभट्ट हैं । जो भी उनके दर्शन करता उनके गुणोंपर मुग्ध होजाता !

इस प्रकार एक दीर्घ समय तक मुनिराज चिन्तातीने क्षपना और पराया हित साधन किया । अन्तमें समाधिका आश्रय लेकर इस नश्वर शरीरको छोड़कर सद्गतिको प्राप्त किया ! धन्य है वे ! उन्होंने चर्मके प्रकाश द्वारा अपनेको उज्ज्वल और अमर बना लिया । और साथ ही कुल जातिकी विशिष्टताकी निम्सारता प्रमाणित कर दी !

प्रकार राजाका कर्तव्य प्रजाकी समुचित रक्षा करना, उसके दुस्तोत्रों मेंटना और आवश्यकताओंको पूरी करना है। यदि राजा अपना कर्तव्यपालन नहीं करता है, तो वह प्रजाका पिता कैसे है? भाइयो! चिन्तातीकुमारने अपने कुकर्मोंसे यह मित्र कर दिया है कि वह राजा कहलाने योग्य नहीं है। वह कर बमूल करना जानता है, आरक्षी बह्वेष्टियोंकी इज्जत लेना जानता है और जानता है सापको मनमाने दुःख देना। क्या आप यह अन्याचार सहन करेंगे? मा-बहनोंका अपमान आप सहन करेंगे?”

प्रजाने एक स्वरसे कहा—‘नहीं, हरगिज नहीं!’

युवकने कहा—‘तो फिर अपने नेताओंका कहना मानी। नगरक अग्रणी पुरोहों और पुरातन राजमंत्रियोंने यह निश्चय कर लिया है कि चिन्तातीको राजच्युत किया जाय और श्रेणिक विन्धसारको बुलाकर उन्हें राजा बनाया जाय।’

प्रजा चिल्ला उठी—‘बिल्कुल ठीक! बुलाओ श्रेणिकको।’

युवक—परन्तु श्रेणिक आकर क्या करें? आप धन और जनसे उनकी सहायता करनेको तैयार होइय। शपथ लीजिये कि हम प्राण रहते श्रेणिकका साथ देंगे।

प्रजाने यही किया। श्रेणिक बुलाये गये। प्रजाने उनका साथ दिया। चिन्ताती अपने मुक्तभोगी सैनिकोंको लेकर लड़ा जरूर, परन्तु उसका पाप उसके मार्गमें आड़ा आया हुआ था। हठात् उसकी पराजय हुई और वह मैदान छोड़कर एक ओर भाग गया।

(४)

विपुलाचल पर्वतपर जैन ऋषियोंका आश्रम था । वहापर जैन मुनिगण निरंतर तप तथा करते थे । ससारमें अपनेको अशरण मानकर चिलाति उन निर्यय गुरुओंकी शरणमें पहुँचा । उमने आचार्य महाराजसे दीक्षाकी याचना की । गुरु महाराजने उसे निकट मध्य मानकर दीक्षा प्रदान की । चिलातिकुमारका हृदय वैराग्यके गाढ़े रंगसे सराबोर था । अब उन्हें इन्द्रियोंके भोग काले नागमें दिखते थे । उन्होंने रुख तप तथा और जिनवाणीका विशेष अध्ययन करके ज्ञानोपाजन किया । गुरुमहाराजक साथ यत्र तत्र विहार करके उन्होंने अनेक जीवोंको सुखी जीवन बिताना सिखाया । भूल भटकोंको रास्ता लगाया, और अनगिनती लोगोंका उद्धार किया । अब वह 'योगीश्वर' कहकर पूज जाने लगे । यह कोई नहीं कहता था कि यह भीलनीके जाये हैं, पापी हैं, राजभट्ट हैं । ओ भो उनके दर्शन करता उनके गुणोंपर मुग्ध होजाता !

इस प्रकार एक दीर्घ समय तक मुनिराज चिलातीने अपना और पराया हित साधन किया । अन्तमें समाधिका आश्रय लेकर इस नश्वर शरीरको छोड़कर सद्गतिको प्राप्त किया । घन्य है वे । उन्होंने धर्मके प्रकाश द्वारा अपनेको उज्ज्वल और अमर बना लिया । और साथ ही कुल जातिकी विशिष्टताकी निस्तारता प्रमाणित कर दी ।

प्रकृतिके अंचलसे !

“ ऊँचा सटार पावन, सुख-शान्ति-पूर्ण धारा,
यह धर्म-दृष्ट सवना, निजका नहीं तुम्हारा !
रोको न तुम किसीको, छायामे बैठने दो,
कुल जाति काइ भी हो, सताप मेंने दो ।”

कथायें —

- १-चपाली ।
- २-वेमना
- ३-चामेक वेश्या ।
- ४ ईदास ।
- ५-कयीर ।

[१]

उपाली !*

तीर्थंकर भगवान् महावीरक समयमें महा मा गौतम बुद्ध एक अनय प्रयात् मत्तपवर्तक थे । उन्होंने बौद्धमतकी स्थापना करके जीवमात्रको अपने मध्यमार्गकी सन्देश सुनाया था । हर प्रकारक मनुष्य उनकी शरणमें पहुच थे । उन्होंने भा यह सिद्धांत प्रकाशना था कि जीवमात्र धर्मकी आराधना करके उच्चात्माको प्राप्त कर सकता है । म० बुद्धके शिष्योंमें एक शिष्य था जो जन्मम नीच समझा जाता था । लोग उसे शूद्र कहते थे, किंतु उसने अपनेमें गुणोंकी वृद्धि करके अपनेको लोकमान्य बना लिया था और इसतरह लोगोंकी इस धारणाको गलत सिद्ध कर दिया था कि उनिया जिनको नीच कहती है वे वास्तुतः नीच नहीं हैं । वे भी अपनी आत्मोन्नति करके उच्च और प्रतिष्ठित पदको प्राप्त कर सकते हैं ।

उस शिष्यका नाम उपाली था और उसका जन्म एक नाईक घामें हुआ था । रात्रि लुम्बिनीको प्रसूत करके म० बुद्ध मल्क देशमें चामिका करन कन्यपिशने * प्रव्रणमें पहुच । वहाक अनुमन्त्र भद्र शाक्यकुमार बौद्ध दीक्षा लेनेको आगे आर । उपाली उसका मन्त्र था । उनके उनरे हुय वस्त्र म गौरी जव उसन उनके कहने पर ग्रहण किया तो उसे ध्यान आया कि 'इतना धन देखकर प्रचंड शाक्य मुझ जीना न छोड़ेंगे जब मेरे स्वामी यह शाक्यकुमार

* 'बुद्धचर्या' के आधारसे ।

ही प्रनजिन हाथ ह तो मैं क्यों न दीश। तू ?' यह मोचकर ठपाली
उनके पास लौट गया । तुमारेने पूछ —

ठपाली ! किम लिय लौट आय ?'

उ०— अर्य पुत्रो ! लौटन समय मुझे शाक्योंकी चटनाका
पान आया मो धनका मोह छोड़कर मैं म० मुद्रमे प्रवृत्ताने
आया ह ।'

कु०— 'ठपाली ! अच्छा किया, जो लौट आये ।'

इसके बाद ३ श्राव्ययुमर उ० लीफे लेकर गौतममुद्रक पास
पहुन कर बोले— यन्त हम १ वय अभिमानो होने हैं । यह ठपाली
नाई है चिकान तक हमारा रुक्क गहा है । आप इस पहिल
प्रनजिन काये त्रिममे कि हम इसक अभि १२ कर औ (करने
कुछ अभिमानका हम प्रति कर सकें ।

'तथाम्बु' कहकर गौ० ११ पहल ठपाली हा को बौद्ध भिनु
बनाया । भिनु १२क ठपाली त ठपाली बौद्ध सिद्ध तक अध्ययन औ
चारित्र्योपासनकामें उत्तचित्ताना । । थोड़े ही समयमें वर रूपमें
अग्रणा गिता जान लगा । बौद्ध म० नावकों (भिनुओं) में उनका
दशवा स्थान प्राप्त हुआ । स्थय गौतम मुद्रक उनक गुणोंका प्रशंसा
की । जब वह गृद्धगृष्ट पवनशर य तब एक रोज भिनुओंमे बोले —

" देख गृह हो तुम भिनुआ । उ० लिफो, बतस भिनुओंक
स य टहलने । "

'हो भन । "

' भिनुआ ! य अभी भिनु १२ न है । २ ली दियाय है । "

बौद्ध चारित्र निषण्णोका ठीक ज्ञान उपाली हा को प्राप्त था । कपिलवस्तुका नाई—यह उपाली ही विनयधर्मोंमें प्रमुख हुआ । गुणोंने उसे प्रतिष्ठित पदपर ला बिठाया । शुभ अवसरोंसे क्या नहीं प्राप्त होता ? बुद्धके बाद उपालीने ही विनय धर्म (बौद्धचारित्र) का स्वरूप सचको बताया था ।

उपालीने अपने उदाहरणसे चारोंही वर्णोंकी शुद्धि प्रमाणित कर दी । बहु ओर यह बात प्रसिद्ध होगई । कट्टर ब्राह्मणोंको यह बात बहुत खटकी । आश्वत्थीमें नाना देशोंके पाचसौ ब्राह्मण आ पकत्र हुये । वहा उ होने गौतमबुद्धमे चारों वर्णोंकी शुद्धि (चातु-वर्णी शुद्धि) पर शास्त्रार्थ करना निश्चय किया । ब्राह्मणोंने अपने प्रकाण्ड पंडित आश्वलायन माणवकको शास्त्रार्थ करनेके लिये तैयार किया । आश्वलायन माणवक बड़े भारी ब्राह्मणगणके साथ गौतम-बुद्धके पास पहुचे । उनसे बोले कि 'ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, इस विषयमें गौतम आप क्या कहते हैं ?'

बुद्ध—“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणिषा ऋतुमती, गर्भिणी जनन करती, पिलाती देखी जानी है । योनिमे उत्पन्न होने हुये भी वह ब्राह्मण ऐसा कहते है यही आश्चर्य है ।”

‘किन्तु ब्राह्मणोंकी मान्यता तो वैसा ही है ।’

“तो क्या मानते हो आश्वलायन ? तु ने सुना है कि यवन और कम्बोजमें और अन्य सीमांत देशोंमें दो ही वर्ण होते है ।*

* जनोके 'तत्त्वाथसुत्र'में मनुष्य जातिके आर्य और अनार्य—एही दो भेद किये हैं ।

आर्य और दास ! आर्य हो वह दास होसक्ता है और दास, आर्य ।”

‘हा गौतम ! मैंने यह सुना है !”

‘अच्छा आश्वलायन ! बताओ ब्राह्मण अपनेको श्रेष्ठ किस बरूप कहते हैं और कैसे अ योग्य नीच ?”

“ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यह माय विषय है ।”

‘तो क्या मानते हो आश्वलायन ! क्षत्रिय प्राणिर्हिसक, चोर दुष्टचारी, झूठा, जुगलखोर, कटुभाषी, नकुवादी, लोभी, द्वेषी हो तो क्या कामा छोड़, मरनेक बाद वह दुर्गति—नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? ऐस ही ब्राह्मण इन दुष्कर्मोंके करनेसे उस गतिको प्राप्त करेगा या नहीं ? और वैश्य या शूद्र क्या वैसे दुष्कर्मों हो उस गतिको प्राप्त नहीं होंगे ?”

ह गौतम ! सभी चारों वर्ण प्राणिर्हिसक आदि हो नरकमें उत्पन्न होंगे कि तु ब्राह्मण तो श्रेष्ठ ही माने जाते हैं ।’

‘तो क्या मानते हो आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राणिर्हिमा आदि पापोंसे विस्त होता है और मरणोपरांत स्वर्गमें जाता है ? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं ?’

‘नहीं, गौतम ! चारों ही वर्ण शुभ कर्मोंसे स्वर्ग पाते हैं ।’

‘आश्वलायन ! तो फिर ब्राह्मण अपनेको कैसे सर्वश्रेष्ठ और अन्योको नीच कहते हैं ।’

आश्वलायन मिचारा क्या कहता ? गौतमबुद्ध इसपर फिर बोले —

“आश्वलायन ! मानलो एक क्षत्रिय राजा नाना जातिकों से पुरुष इकट्ठे करे और उनसे कहे कि तुममेंसे जो ब्राह्मण, क्षत्री और

वैश्य हों वह आगे आये और चन्दनकाष्ठ लेकर आग बनायें, तेज प्रादुर्भूत करें। फिर वह राजा चाण्डाल, निपाद, वसोर आदि उल्लोके लोगोसे घोड़ीकी कठरीकी अथवा परेन्डकी लकड़ीसे आग मिलगानेको कहे और ये आग सिलगावें। अब आप बतायें कि क्या ब्राह्मण आदि द्वारा मिलगाई गई आग ही आग होगी और उसीसे आगका काम लिया जायगा ? चाण्डालादि द्वारा सिलगाई गई आग क्या आग नहीं होगी और क्या वह आगका काम नहीं देगी ?”

‘नहीं, गौतम ! दोनों ही आग आगका काम देंगी ।’

‘तो फिर वर्णगत श्रेष्ठता कैसे मानी जाय ?’

‘ब्राह्मण तो जन्मसे ही अपनेको श्रेष्ठ मानते हैं ।’

‘तो क्या मानते हो आश्वलायन ! यदि क्षत्रियकुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ सहवास करे, उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो क्षत्रियकुमार द्वारा ब्राह्मण कन्यासे पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह माताके समान और पिताके समान, ‘ब्राह्मण है’ ‘क्षत्रिय है’, कहा जाना चाहिये ?’

‘हे गौतम कहा जाना चाहिये ।’

‘आश्वलायन ! यदि ब्राह्मणकुमार क्षत्रियकन्यासे सवास करे और पुत्र उत्पन्न हो तो क्या उसे ‘ब्राह्मण है’ कहा जाना चाहिये ।’

‘हां, गौतम ! कहा जाना चाहिये ।’

‘अच्छा आश्वलायन ! अब मान लो, घोड़ीको गदहेसे जोड़ा मिलायें । उनके जोड़से बल्लडा उत्पन्न हो ! क्या वह माता पिताके समान ‘घोड़ा है’ ‘गधा है’ कहा जाना चाहिये ?’

हे गौतम ! वह तो अश्वतर (=खधर) होता है। यहा मेद दम्बता है, उन दूसरोंमें कुछ भेद नहीं देखता ।”

“आश्वलायन ! मानलो दो माणवक जमुवे भाई हों। एक अध्ययन करनेवाला और उपनीत है, दूसरा अनुअध्यापक और अनु उपनीत है। आदर यज्ञ या पाहुनाईमें ब्राह्मण किसको पहले भोजन करायेंगे ?”

“हे गौतम ! जो वह माणवक अध्यापक व उपनीत है, उसीको प्रथम भोजन करायेंगे। अनुअध्यापक अनुउपनीतको देनेसे क्या मदा फल होगा ?”

‘आश्वलायन ! तो फिर जातिका क्या महत्त्व रहा ? गुण ही पुद्गल रह ! जानन हो उपासीको वह अपने गुणोंके कारण विनय घरोंमें प्रसुप्त है ।”

हायकगनको आरसी क्या करे ? बेचारा आश्वलायन यह सब कुछ देख सुनकर चुप होगडा। म० बुद्ध फिर बोले —

“पूर्वकालमें ब्राह्मण ऋषियोंको आत्यभिमानने जब घरा तब अमित देवतऋषिने वृक्षरूप धारण करके उनका मिथ्यामाध छुड़ाया था। ब्राह्मणोंसे असित देवक ऋषिने कहा कि तुम ब्राह्मण ही ओष्ठ वर्ग समझन हो किन्तु जानन हो क्या कि ब्राह्मण जननी ब्राह्मणके पास नहीं, अब्राह्मणक पास नहीं ? ब्राह्मणोंने नकारमें उत्तर दिया। तब फिर देवतऋषिने उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मणमाताही माता सात पीढ़ीनक मातामह सुगन्ध (नानी) ब्राह्मण हीके पास नहीं, अब्राह्मणके पास नहीं ? ब्राह्मणोंने उत्तर दिया कि नहीं

जानने । उपरान्त देवलऋषिने उन पिनामहको सात पीढ़ीतक ब्राह्म-
णीके ही पास जानेकी साक्षी चाही, जिसे भी वे ब्राह्मण न देसके ।
उसपर देवलऋषिने उनसे प्रश्न किया, कि “ जानने है आप गर्भ
कैसे ठहरता है ? ” ब्राह्मणोंने कहा कि जब मातापिता एकत्र होते
हैं, माता ऋतुमती होती है और गर्भर्य (=उत्पन्न होनेवाला, सत्व)
उपस्थित होता है, इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ ठहरता
है ।” देवलने पूछा कि वह गर्भर्य क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र
कौन होता है ? ब्राह्मणोंने कहा कि हम नहीं जानते कि वह गर्भव
कौन होता है ? ऋषि बोले कि जब ऐसा है तब जानत हो कि तुम
कौन हो ? ब्राह्मणोंने कहा कि हम नहीं जानने हम कौन हैं ।”

‘इस प्रकार हे आश्वलायन ! अग्नि देवल ऋषिद्वारा जाति
वादके विषयमें पूछे जानेपर वे ब्राह्मण ऋषिगण भी उत्तर न देसके,
तो फिर आज तुम क्या उत्तर दोगे ?”

यह सुनकर आश्वलायन माणवकने बुद्धको नमस्कार किया
और वह बोला— आजसे मुझे अजलिप्रद उपसक धारण करें ।”

उपस्थित सज्जनोंपर दमका अच्छा प्रभाव पड़ा । उपालीने
और भी हृदयताके साथ गुणोंकी वृद्धिमें चित्त लगाया ! कहा कपि
स्वस्तुका नाई उपाली और कहा विनयधर मित्र उपाली ! जाति
कुल, शरीरमें अन्तर न होनेपर भी गुणोंके कारण नाई उगली और
विनयधर उपालीमें जमीन आसमान जैसा अन्तर पड़ गया । अत
मानना पड़ता है कि जानि, कुल, शरीर नहीं, गुण ही पूज्य हैं ।

[२]

वेमना ।

“ चित्त शुद्धि गच्छिग चेत्तिन पुण्यतु
 कोचर्मन नदियु कोयतु मादु
 वित्तनयु भरिं टसयु नकूनेत्त
 विभव येमा । ”

एक नंगा मायु गोदावरीन तटपर उक्त काव्यका उच्चारण मधुर कटध्वनित करता हुआ विचार रहा था । जैसा ही उमका मधुर कठारव था उससे अधिक मधुर और मूल्यमयी काव्यका भाव था । सच है, उम कौन नहीं मानगा कि चित्त शुद्धिसे जो पुण्य प्राप्त होता है, थोड़ा होनेपर भी उमका फल बहुत है, जैसे वट वृक्षक बीज !” दलनेमें तो यह जगमग होन ह, पर तु उनसे वृक्ष कितना विशाल उपजता है । उस बीजकी तरह ही तो चित्त शुद्धि धर्मक्षेत्रमें मोक्षप्राप्तिका मूल बीज है । एक दिगम्बर जैनाचार्यने इस चित्तशुद्धिको ही मोक्षप्राप्तिका मूल उपाय बताया है । वह कहते हैं कि —

“ जहि भावइ तहि जाहि जिय, ज भावइ करि त ज,
 रेम्भइ मोवखु ण अत्थि पर, चित्तह सुद्धि ण ज जि ! ”

मनमें आवे वहा जाइय और दिल आवे वह कीजिये, पर याद रखिये कि मोक्ष तबतक नहीं मिल सक्ता जबतक चित्तकी शुद्धि न हो । वस्तुतः चित्तशुद्धि ही धर्म मार्गमें मुख्य पथ प्रदर्शक है ।

जाति पाँति, वेष मूषा, कुरूप सुरूपसे कुछ मतलब नहीं । बड़ी जातिका बड़ा सुरूपवान बड़े मूल्यके वस्त्राभूषण धारण करते हुए भी चित्तशुद्धिके बिना शोमा नहीं पासक्ता । इसके विपरीत एक नीच और कुरूप दरिद्री चित्तशुद्धिके द्वारा उम शोमाको प्राप्त होता है कि देवता भी उमकी प्रशंसा करते हैं । गोदावरीके तटपर जो नगा साधु इस निखर सत्यका प्रतिघोष कर रहा था वह उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी था । आइये पाठक, उसके जीवनपर एक दृष्टि डाल लें !

दक्षिण भारतके आ प्रदेशमें गन्तुर शहर मशहूर है । इसी नगरसे घीस कोसकी दूरीपर 'कोटवीरु' नामका एक ग्राम था, जो अब नष्टप्राय होगया है । उपरोक्त नगे साधुका जन्म इसी ग्राममें सन् १४१२ ई० में हुआ था । उमका नाम वेमना था । मद्रास प्रांतके सभी लोग उसके नाम और कामसे परिचित हैं ।

आ प्रदेशके शूद्र लोगोंमें रोटु नामकी एक जाति है । वेमना उमी जातिके थे । बचपनमें उ होंने कोई शिक्षा नहीं पाई थी । वह अपनी जातिके राजाके पुत्र थे । पिताके बाद उनके बड़े भाई राजा हुये और वह भोगविलासमें जीवन बिताने लगे । एक वेश्याके प्रेममें वह अवे होगय । भाई बंधुओं और मित्रोंका समझाना सब निष्फल गया । किंतु इतने वेश्यासक्त होनेपर भी वेमना अपनी भावजको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते रहे ।

एक बार उस वेश्याने वेमनाकी परीक्षा लेना चाही । वह उनसे बोली —

“प्यारे, तুম मुझे खूब प्यार करने हो, लेकिन अब तুমसे

अपनी एक कामना पूरी करवाना चाहती हूँ । क्या तुम पूरी कर सके हो ?”

“क्यों नहीं ! तुम्हारा यह दास दुनियाकी सब चीजें लाकर तुम्हारे चरणोंपर रख सकता है । निशङ्क होकर अपनी इच्छा बतलाओ !”

“सचमुच ?”

“हाँ, सचमुच ।”

“अच्छा, तो यहाकी परमसुन्दरा रानी—तुम्हारी भावज जो बहुमूल्य गहने पहनती हैं, एकबार उन गहनोंको पहननेकी इच्छा मुझे बहुत दिनोंसे है । क्या उन्हें लाकर मुझे दोगे ?”

‘अवश्य !’

वेमनाने कहनेको तो ‘अवश्य’ कह दिया, परन्तु वह माकसमान अपनी भावजसे यह बात कैसे कहें ? हिम्मत न हुई । वह अनमने होकर एक पलमपर जा पड़े । भोजनकी बेला हुई, सबने खाया, परन्तु वेमना न गये । नौकरोंने ढूँढ़ा । फिर भी वेमना नहीं मिले । आखिर भावज स्वयं ढूँढ़ने गईं उन्हें मिल गया । आश्चर्यान्वित हो उन्होंने कहा —

“वेमना ! तुम क्या कर रहे हो ? सबने भोजन कर लिया और तुम यहीं पड़े हो ? चलो, भोजन करो !”

“मुझे आज भूख नहीं है ।”

“क्यों नहीं है ?”

“ऐसे ही !”

“बतलाओ तो सही !”

“ कुठ नहीं, मेरी भेमिका वेश्याकी एक इच्छा है । आप उसे पूरी करें तो मैं भोजन करूँगा । ”

“ वह क्या ? ”

“ आपके सब गहने एकवार पहनना चाहती है । ”

“ इसीके लिए तुम इतने उदास हो ? तुमने सीधे आकर मुझसे क्यों नहीं कहा ? ”

“ हिम्मत नहीं थी । ”

“ अच्छा ” कहकर भौजाईने एक बुलाकके सिवा सब गहने उतारकर देदिये । वेमना खुशी-खुशी वेश्याके घर पहुँचे । वेश्याने सब कुठ देखकर कहा —

“ प्यारे ! तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक मूल की है । ”

“ वह क्या है ? ”

“ सब गहने हैं, लेकिन एक बुलाक नहीं है, जिसपर हीरे जड़े हैं । इसलिए जल्दी जाकर वह भी ले आओ । ”

“ वेमना ! फिर क्यों आए ? क्या हुआ ? ”

“ कुठ नहीं । बुलाक तो आपने दी ही नहीं । ”

“ सब गहने होनेपर यह एक बुलाक नहीं हुआ तो क्या दर्ज है ? ”

“ ऐसा नहीं, जल्दी वह भी दे दीजिये । नहीं तो मेरी जान बचनी कठिन हो जायगी । ”

माचजने हँसकर कहा—“ वेमना, अपनी माता, बड़े भाई और सब परिवार छोड़कर इस वेश्यापर इतने लड़ू क्यों हो ? ”

‘ बड़ बहुत सुन्दरी है । ’

‘ तेरा ’ तुम एक काम करो तो युवाक भी दूंगी । करोगे । ”
हो । ”

“ तुम नाकर अपनी प्यारी यदयाका नगा बदन मिसे पैगुन
गुर देखकर आओ, मैं बुलाऊ दूंगी । ”

धेमनाने जल्दी ही यदयाक पास नाकर अपनी भावजकी बात
कही । मान और लज्जाको निजामलि दकर येन्याने गहनोके लाल
चमे अपना नगा बदन धेमनाको दिखाया । धेमनाने ध्यानस उमे
सिसे पैरक देखा । देखने ही पण्डित बेगवमे ठमका हृदय जोन
मोत होगया । व- तुरन्त बापिस अपनी भावजक पास पहुँचे और
उनके पैरांर गिरकर बोले -

“ भौशाईजी ! आप अब मर लिये माना और देवाक समान
हैं । अबतक मैं बड़ा मूर्ख था, मैं अभीनक नहीं जानता था कि जिनके
लिये लाखों रुपय स्वर्घ क्रिय और लाखों गाधिया खाई, वह केवल
दुर्गंध और मशमूजका स्थान है । यदया दुनियाके कलुषित पापोंकी
जड़ है केवल यदया ही नहीं, सारा समार भी ऐसा है । माता !
तुम्हारे द्वारा मुझे ज्ञानदीक्षा मिली है और तुम्हारे ही कारण मैं
समारके बधनोसे छूट गया हूँ । मैं अब इस कलुषित दुनियामें पर
मर भी न रहूँगा, जाता हूँ विदा दीजिए । ”

यह कहकर उन्होंने अतिमवार भावजमे विदा ली और सदाके
लिए घर छोड़ दिया ।

घर छोड़कर धेमनाने योगाभ्यास किया और जगलोमें अकेले

पूमने लग । तनपर एक कपड़ा भी नहीं रखता । कौपीन तक छोड़ कर वह नग्न दिगम्बर होगये । प्रकृतिके होकर वह प्रकृतिका रहस्य समझनेके लिये तल्लीन होगये । जो जन्मका शूद्र और जिसने पेड्याऊ प्रेममें डूबकर दिन बिताये थे, वह कपड़ा भी छोड़कर नगे बदन जगन्में घूमे । कितना परिवर्तन और कितना त्याग ! गुणोंकी आसक्ति और उपासना मनुष्यमें कायापलट कर देती है ! वेमनाकी त्यागशक्ति और ज्ञानको देखकर बहुतसे लोग इनके शिष्य होगये । अपने शिष्योंको उन्होंने ये सात नियम बतलाये थे —

(१) चोरी नहीं करना, (२) सब शान्तियोंपर दया करना, (३) जो कुछ है उसीसे सतुष्ट होना, (४) किसीका दिल न दुखाना, (५) दूसरोंको न ठडना, (६) क्रोध छोड़ना, (७) हमेशा परमात्माकी आराधना करना ।

आत्मधर्मकी प्राप्तिके लिय निम्न-देह उक्त नियम साधक है । वेमना प्राय हमेशा मौन रहते थे, न किसीसे बोलते और न किसीसे भिक्षा मागते । जब भूख लगती तब किसी पेड़के पत्ते या फल तोड़कर खाते । राहमें जाने समय जब शिष्यगण भिन्न भिन्न विषयों पर बहुतसे प्रश्न पूछते तब वह उन सबके उत्तर पथमें देते थे । इस समय उनके ५००० पद्य मिलते हैं । वह पद्य आकाशमें छोटें, परन्तु भावोंमें समुद्रके समान गभीर हैं । वेमनाके योगने उन्हें एक उच्च कवि भी बना दिया ।

धर्मका प्रचार और योगाभ्यास करते हुए अन्त ६८ वर्षकी आयुमें वेमनाने सन् १४८० ई० की चैत्र शुक्ला नवमीक दिन

कटारपल्ली नामक गावमें शरीर छोड़ा । उनके बगल एक छोटासा घर, खड़ाऊ और पोशाक अभीतक उनकी ही बतलाने हैं । अब जरा इस गूढ़ कवि और योगीके पद्योंका रस लीजिये —

“ आलिपादुल विनि अत्त दम्भुल वासि,
वेरे पोड व ड धेरि वाडु,
हुक तोकवट गोदावरी दुना,
विश्व वेमा ॥

अर्थात्—‘ जैमना ! श्रियोकी बातोंमें फनकर (वासनावश) जो अपने भाई बजुओंको छोड़ देता है वह मूर्ख है । कहीं कोई कुत्तेकी पृष्ठ पकटक गोदावरी नदी पार कर मरना है । ”

“ उण्णु कण्णुरवु नोवडु पेलिकसड
चूड चूड रचुन्न जाडयेरु,
पुरुगुलदु पुण्य पुम्पुनु वेरया
विश्व वेमा । ”

“ जैसे नमक और कपूर एक ही रंगके हैं तो भी उनके स्वादोंमें भेद होता है, उसी तरह पुत्रोंमें भी पुण्यात्मा और पापी पुम्प होते हैं । ”

“ ओगु नोगु मेच्चु नोनरग न ज्ञानी,
आव मिच्चि मेच्चु परम लुद्धु,
पदि उरदु मेच्चु पत्तीर मेच्चुना
विश्व वेमा । ”

“वेमना । बुरा आदमी बुरे आदमीकी प्रशंसा करता है; लोभी दिल खोलकर अपने जैसे कजुमको प्यार करता है, जैसे सुमार कीचड़को प्यार करता है और इत्रको नहीं पूछता।” *

[३]

चामेक वेश्या ।*

मनुष्य प्रकृति सच और एकमी है। वह स्त्री पुरुष, काले गारे, ठन बौनेकी अपेक्षा नहीं रखती। मनुष्य मात्रकी यह इच्छा रहती है कि वह सुखी रहे और लोकमें टमकी प्रतिष्ठा हो। एक झील बान् पुरुष और स्त्रीकी भी यही भावना होती है और एक चारित्र्य हीन वेश्याकी भी। वेदशायें भी दुस्ती और अपमानजनक जीवन बिताना नहीं चाहतीं। पापी पद और दुराचरित्र मनुष्योंकी दृष्टमता उन्हें अपना रूप और जीवन बचाने के लिये साधारण कर देता है। वैसे भला कौन अपने शरीरको उस आत्मीको देने में जिसे उसकी आत्मा पास बिटाने के लिये भी तैयार नहीं होता। यह मनुष्य प्रकृति ही अनक प्रेरणायाको एक पुरुषके साथ जीवन बिटाने अथवा विवाह करने के लिये उ। बना देती है और ये वैसे करने भी है। दक्षिण भारतकी एक राजा ने ऐसा ही किया था। वह एक पुरुष प्रती होकर लक्षियों में प्रसिद्धि हुई था। कदा एक वेश्या नामकी जीवन और कदा प्रभा माकी परिचय। चिन्तु मनु

* 'रवागभूष' स मन्त्रज्ञ उद्धरण।

* पृ. १० ई. ६६६, भा. ७ पृ. १८० । ये दान पत्रके आधार पर।

प्यक। चित्तशुद्धि उसमें अविनश्य परिवर्तन का उपस्थित करती है फिर वह चाहे पुरुष हो या स्त्री । इससे कुछ मतभेद नहीं । चित्त शुद्धिको प्राप्त करनेकी योग्यता मनुष्य मात्रमें है ।

दक्षिण भारतमें ईस्वी ६वीं-७वीं शताब्दियोंके मध्य चानुक्य
वंशा राजा विजयादित्य-अम्भ द्वितीय राज्य करते थे। वह एक
वीर और धर्मात्मा राजा थे। त्रासगोत्र अत्यधिक सद्य होने हुए
मां उमने जैनधर्मके उत्कर्षके लिये दान दिया था। उस धर्मात्मा
राजाने अपने समयकी प्रसिद्ध देश्या चामेकको देखा। अन्य देश्यामें
उमके सम्मुख न कुछ थीं। वे कुमुदिनी थीं और चामेक उनके लिये
सूर्य। निरुप देह सौन्दर्य का व. मूर्ति थी। अम्भने उस देखा। उन्होंने
यह न रचा कि उनका राज्यका सर्वोत्तम सारथ्य योही बाजारू वस्तु
बना रहे। उन्होंने उमका मूय आका और उस नयनाभिराम
रूपको अपने राजमहलोंमें स्थापन दिया।

चामकको राजाका मशसी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुन्थे । यह भी भाइसी योग्य । रूप ही नरों गुण भी उसको प्राप्त । विद्या कला और नीति चतुर्यने यह अद्वितीय थी ।

स्वरबुजेको दस्कर - रगूजा रग पकटता है। पारसकी सगतिसे लोहा सोना हो जाता *। चा क घमात्मा अम्भकी सगति पाकर बहुत कुछ बदल गई। अब उसका मार्ग समय बनाव शृङ्गारमें ही व्यतीत नहीं होता था। उसका हृदय कौमल था और चरित्र पवित्र। अन्य वेदया ओके समान धर्मधनको लुटाकर द्रव्यधनको लेनेमें उसे मजा नहीं आता था। वह धर्मधनको समाले हुये थे और द्रव्यधनको लुटानेमें—

दान देनेमें उसे बड़ा आनन्द आता था । सत्पुरुषों और विद्वानोंमें चचा बार्ता करनेमें वह जितना रस अनुभव करती थी उतना रस वह सगातमें नहीं पाती थी । मन्मगति करत करते वह बहुत ऊंची ठठ गई, लोग उसे घर्मकी दबी समझने लगे ।

उस समय बलहरिगण और अहकलिगच्छके दिगम्बर जैन-चार्य प्रसिद्ध थे । चामेक एकरोज उनके पास पहुची और चाणोंमें श्राश नमाकर उन आचार्यसे उसने विनय की कि 'प्रभो ! मैं बड़ी अभागिन हू जो एक गणिकाके गृहमें मरा जन्म हुआ, किंतु धन्य बाद है सम्राट् अश्वको जिन्होंने पापरहमे निकालकर मेरा उद्धार किया । प्रभो ! मुझे आमकज्वाण करनेका अवसर प्रदान कीजिये ।'

आचार्यने कहा—'चामक ! तुम अभागिन नहीं सौमन्यवती हो । जानती हो रत्न कैसी मही और भौंडी जगहमें और कैसे मूले रूपमें निकलते हैं ? वही रत्न राजा महाराजाओंक शीशपर शोभते हैं ।'

चामेक—'नाथ ! आ ! पतिनपावन है, मुझे जैनधर्मकी उपायिका बना लीजिये ।'

आचार्यने बड़े हर्ष और उल्लासमें चामेकको श्रावकके धन प्रदान किये । अब चामेक श्राविका चामक' नामसे प्रसिद्ध होगई और वह अपने नामको साधक करनेके लिये स्नान दान पुण्य और धर्मकार्य करने लगी । उस समयके प्रसिद्ध जिनमदिर "सर्वलोकाश्रय-जिनमवन" के लिये उसने मृगसप्तके अहर्नन्दि आचार्यको दान दिया । उस दानसे उसकी निर्मल कीर्ति दिगतयापी होगई । सचमुच उस समय जैन मंदिर वास्तविक जैन मंदिर थे—वह सर्वलोक आश्रय थे ।

सारा ही लोक उनमें शांतिमई विद्याम पाता था । आविष्ठा चामकने एक दानशाला खुलवाई, अम्मने उसके सम्मानके लिये अपना नाम उसके साथ जोड़ दिया । चामक इन धर्मकार्योंको करके हृतहृत्य हुई । अम्मद्वितीयने एक ताम्रपत्र सुदवाया और उसमें चामककी कीर्ति गरिमाको सुरक्षित कर दिया । वह ताम्रपत्र आज “कुल्लु म्हाई ताम्रपत्र” के नामसे अमिहित है । उसमें लिखा है कि ‘चामेक मम्मद् अम्मकी अन्यतम प्रियतमा और येश्यायोके मुखस गोजोके लिये सूर्य तथा जैन मिद्वान्तसागरको पूर्ण प्रवाहित करनेके लिये चन्द्रमाके समान है । उसे विद्वानोंवे धर्माद्ग सुननमें बहुत आनन्द जाता है ।’

ऐसी थी वह जन्मकी येश्या । धर्मको अपने अपनाया, उसे महत्वशाली ममता और धर्मने उस महान् यग और सुख प्रदान किया । सावु लोग भी उसके गुणोंकी प्रशंसा करने लगे । सबमुन —
‘दसो अपावन ठौर पै, कचन तम न फोय ।’

[४]

रेदास ।*

चमारोंके मुल्लेमें एक छोटामा बालक खल रहा था । एक एक हिंदू सयासी उधर आ निःश । उनका नाम रामानन्द था । बालक बौद्धता हुआ गया और उसके पैरोंमें लोट गया । रामानन्द उसे गौसे देखा । था तो वह जन्मका चमार, परन्तु उसके मुँह

मुसपर उसका उज्ज्वल भविष्य प्रतिबिम्बित था । रामानन्दने उसका नाम रैदास रख दिया । रैदाम खेलता कूदता बड़ा होगा । उसका ब्याह एक चमार कन्यासे कर दिया गया । पति-पत्नी आनन्दसे रहने लगे ।

रैदास जूने बनाने और बेचनेका काम करने लगा, किन्तु और चमारोंसे उसमें एक विशेषता थी । वह बड़ा सनोपा था और साधु मर्तोंके प्रति उसके हृदयमें भक्ति थी । जब कभी वह किसी फकीरको अपने घरके सामनेसे निकलता देखता, वह झटसे उसे लिवा लाता और बड़े प्रेमसे बढिया जूता उसके पाँवमें पहना देता । गरीब माता पिताके लिये रैदासकी यह उदारता अमोह होगई । एक रोज़ मॉने कहा—'बेटा ! इन मिस्रमोगोंमें ऐसे धनको लुटाओगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी ? अब तुम सयाने हुय जेरा समझसे काम लो ।' रैदास मॉका उलहना सुन मुन्करी कर घरमें एक और भाग गया और अपना उदार व्यवहार न बदला ।

रैदासके बापने सोचा, यह ऐसे नहीं मानेगा । तबने रैदासकी अड़ ठिकाने ठानेके लिये उसे घरसे अलग कर दिया । घरके पिछवोढ़े मेंदिया डालकर रैदास अपनी पत्नीके साथ रहने लगा और जूने बना बेचकर अपना गुजारा करने लगा, किन्तु इस अर्थ मंकेटापेक्ष दशार्ध भी उसने अपनी उदारतामय बात न मुलाई । वह मुल ई भी कैसे जाती ? मनुष्य सत्कार सहज नहीं मिगता और शुभ सत्कार तो पूर्वजन्मकी अच्छी कमाई हीसे मिगता है । रैदामके जीवने पूर्वमदमें धर्ममय जीवने विचार्यो कि उसे अच्छा सा स्वभाव मिला,

किन्तु मालूम होता है उस अपनी जातिका अभिमान रहा। इसीलिये उसे चमारक घर जन्म लेना पड़ा। अबवा यू कहिये कि चमारके वद्वारके लिये ही वह पुण्यात्मा उनमें जन्मा था।

रैदास अपनी थोड़ी सी आमदनी—रोटी वाल भरक पैसे कमानेमें ही सन्तुष्ट था। अपनी उस दंग्रको वह दरिद्रता नहीं समझता था। सचमुच दरिद्रता और धनसम्पत्तिका सम्बन्ध मनसे है। तृष्णारहित आकिञ्चन्य, कल्पतीसे कास दजे सुखी होता है। रैदामको तृष्णा नहीं थी। इसीलिये वह अपनी थोड़ी-सी कमाईमें रुश बा और उममें भी दान पुण्य कर लेता था।

एक रोज एक सन्त उसक यहा आये। उन्हें रैदासकी गरीबी पर त्रास आगया। एक पारसमणि उनके पास था। सन्तने उस रैदासको देना चाहा। रैदामने अनमने भावसे उसे लेकर अपने छप्परमें धूस दिया। सन्त कुछ दिनों बाद फिर आया। रैदामकी वहीं हीनावस्था देखकर उस आश्चर्य हुआ। उसने पूछा—रैदाम ! पारसका तुमने क्या किया ?

रैदासने उत्तर दिया—“यहीं इस छप्परमें धूस दिया था।” सन्त रैदासकी निस्पृहता और सतोषको देखकर आश्चर्यचकित हो बोला—“माई ! तुम विनेकी हो। लक्ष्मीकी चपलताको जानते हो, इसलिये उसके लिये मोह नहीं रखने, पर माई, पुण्यसे जो स्वयमेव भिले उसका उपभोग करो, तुम अभी गिरस्थी हो।”

रैदासने सन्तके कहनेसे आवश्यकतानुसार धन लिया, परन्तु उसे गाढ़कर नहीं रखता और न मौजशौकका मजा छटनेमें उसे

सर्व किया । उस रूपसे उसने मंदिर और धर्मशाला बनवाये । अलबत्ता उसने अपना घर भी पक्का बनवा लिया और उसमें मूर्ति पधराकर भगवान् रामकी उपासना करने लगा ।

रूढ़िके दास हुए मनुष्य विवेकसे काम लेना नहीं जानते । कर्णाश्रमधर्मके अन्धमक्त ब्राह्मणोंने जब यह सुना कि एक चमार मूर्तिको पत्राकर उसकी पूजा कर रहा है तो उनके दिमागका पारा ऊंचे आस्मानको चढ़ गया । क्रोधमें भरे हुये वे राजाके पास ही शिकायत लेकर गये । राजाने रैदामको बुला भेजा और पूछा कि "क्या तुमने मूर्तिकी स्थापना की है ।"

रैदामने उत्तरमें मूर्ति स्थापनकी बात स्वीकार की । राजाने कहा—"यह बात तो नई है ।"

रैदाम बोला—"महाराज ! ससारमें नया कुछ भी नहीं है—दृष्टिका भेद ही नये पुरानेकी कल्पना डालता है । हा, कोई भी काम हो, बुरा न होना चाहिये । देवकी आराधना करना क्या बुरा कर्म है ?"

राजा—"बुरा तो नहीं है, परन्तु ये ब्राह्मण कहते हैं कि चमार मूर्तिकी पूजा नहीं कर सका ।"

रैदास—"महाराज ! यह इनका अम है । जातिसे कोई जीवात्मा अच्छा बुरा नहीं होजाता—मला बुरा तो वह अच्छे बुरे काम करनेसे होता है । उसपर मूर्ति तो ध्यानका एक साधन मात्र है । उसके सहारेसे आराध्य-देवके दर्शन-होने-हैं । यह-साधन-प्रत्येक मनुष्य क्यों न करे ? इसपर भी राजन् ! यदि इन ब्राह्म-

जोकी अपनी जातिका अभिमान है तो यह मूर्तिको अपने पास बुला के, मुझे कोई आपत्ति न होगी । मेरे देवता मुझसे रुष्ट होंगे तो बड़ा चले आयेंगे ।”

रैदासकी अंतिम बातपर ब्राह्मण भी राजी होगया । वे बंद मंत्रोंका पाठ करनेमें दत्तचित्त हुए—सब क्रियाकाण्ड उन्होंने का डाला, पर मूर्तिक बड़ा कहीं भी दर्शन न हुये । अब रैदासका नव आय । रैदासने एकाग्रचित्त हो यह राग अलापा —

“देवाधिदेव ! आयो तृप शरणा; कृपा कीजे जान आपनो जना ।”

राग पूरा भी नहीं हुआ था, कहते हैं उसके पहले ही मूर्ति रैदासकी गोदमें आ बैठी । ब्राह्मण हत्प्रभ हुये । रैदासका बड़ा प्रभाव देखकर राजाकी रानी झाला उनकी भक्त होगई । उसके बाद और भी अनेको उनके भक्त हुए । रैदासने अपने सहयोगसे ब्राह्मणोंके सिरसे जातिभूताका भूत उतार दिया ।

एक चमार लोगोंद्वारा मार्य हुआ, यह सब गुणोंका माहात्म्य है । इसलिये विनेकों पुरुषोंको जाति कुलका घमड़ नहीं करना चाहिये ।

[५]

कबीर ।*

बनारसमें नूरी जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा रहते थे । सुसलमान होनेके कारण लोग उन्हें ‘म्लेच्छ’ कहते थे । कबीर उन्हींका बेटा था । वह था जन्मसे जुलाहा और काम भी करता

* ‘भक्तमाल’ और ‘हिन्दी विश्वकोष’ भा० ४ पृष्ठ २८-३२ के आश्रित ।

था जुलाहका, परन्तु उसे जानकी बातें करनेमें मज्जा आता था ।
इसे उसका पूर्वभवका शुभ मन्कार कहना चाहिये ।

उस समय बनारसमें वैष्णव सयासी रामानन्द प्रसिद्ध थे ।
कबीरने उनका नाम सुना । वह उनका शिष्य बननेके लिये आतुर
हो उठा । किन्तु उसके पड़ोसी हिन्दुओंने कहा कि 'पागल होगया
है-तू भल-उ-तुझे रामानन्द कैसे अपना शिष्य बनायेंगे ?' कबीर
इससे हताश न हुआ । एक दिन उसके जान पहचानके हिन्दुने
एक उपाय बताया-कबीरने वही किया ।

रामानन्द अर्द्धरात्रिको गंगास्नान करने जाने थे । कबीर रात
होत हा उनके दरवाजेपर जा पड़ा । रामानन्द ज्योंही निकल उनके
पैर कबीरक शरीरसे लगे, कबीरने उन्हें चुम्ब लिया । रामानन्द हड़-
बड़ाकर बोले- राम ! राम ! कौन रास्तेमें आ पड़ा !' कबीरने यही
गुरुमंत्र समझा । रामानन्द गंगाको गये और कबीर अपने घर । जब
तक मनुष्यको अन्तर्दृष्टि नहीं मिलती वह बाहरी क्रियाकाङ्क्षमें ही
धर्म मानता है, यद्यपि वह होता उसमें बहुत दूर है । गंगास्नानकी
बात भी एसी ही है । गंगाजल निर्मल है, श्रेष्ठ है, शरीर मल धोनेके
लिए अद्वितीय है, किन्तु उसमें अतरका मैल, क्रोधादि कषायोंका
मिटना असंभव है । क्रियाकाण्डी दुनिया इस बातको जान ले तो
उसका कल्याण हो । कबीरने इस सत्यको जान लिया था । इस-
लिये ही उसने कबि क्रियाकाण्डका विरोध किया था । खैर,

कबीरने अब अपनेको रामानन्दका शिष्य कहना प्रारम्भ
कर दिया । हिन्दु यह सुनकर आश्चर्य करने लगे और उनसे अधिक

बनारसमें आ जम । कबीरके दुश्मनोंने इसे सोने सा अवसर समझा । कबीरकी माको साथ लेकर ब्राह्मणोंने जाकर बादशाहसे शिकायत की कि 'हुजूर ! कबीर बड़ा जुल्म तारहा है । उल्टा-सीधा उपदेश देकर लोगोंको बहका लेता है । न प्रद मानता है और न कुरान । उसका शिष्य होकर मनुष्य न मुसलमान रहता है और न हिन्दू ।'

बादशाहको भी यह पुरा लगा । उसने कबीरको पकड़वा भगवाना । कबीरके हृदयमें बादशाहके लिये जरा भी आश्रय या उसका भय नहीं था । उसने बादशाहको सलाम भी नहीं किया । बादशाह गुस्सेमें लपलपाता हुआ बोला कि "कबीर ! तू लोगोंको धीन व धर्मसे गुमराह कर रहा है ।"

कबीरने हसते हुये कहा—"गुमराह नहीं बल्कि राहें रास्तपर उनको लगाता हूँ । हिन्दुओंके राम और मुसलमानोंके रहीम भिन्न नहीं हैं, अनुसन्धान करनेसे ये मनुष्यको अपने भीतर मिलेंगे ।"

बादशाहको कबीरका यह मत नहीं रुचा । उसने कबीरको प्राण दण्डकी सजा दी, किन्तु कबीरका आयुकर्म प्रबल था—वह बाल बाल बच गया । अब लोग उसे एक सन्त पुरुष समझने लगे ।

कबीर चित्त शुद्धि पर अधिक जोर देते थे । और किया-काण्डके वह हिमायती नहीं थे । वह कहते थे —

“मनका फेरत युग गयो, गयो न मनका फेर ।
करका मनका छोडकर, मनका मनका फेर ॥”

कबीर जाति-पातिका एक तात्त्विक भेद नहीं ।

इस तरह ठीक ही जातिमदका निषेध किया था । वह स्वयं इस क्षेत्रमें एक जीता जागता प्रमाण था । जुलाहा होकर भी वह अनेकोंका श्रद्धास्पद और मार्गदर्शक बना था ।

आखिर बनारसमें ही मणिकर्णिका घाटके उस पार कबीरन अपने इस शरीरको छोड़कर परलोकको प्रस्थान किया था । मरत मरते भी उन्होंने लोकमूढताका प्रतीकार किया, क्योंकि लोगोंको विश्वास था कि उस पार जाकर शरीर छोड़नेसे मनुष्य दुर्गतिमें जाता है ।

सारांश यह कि जन्मसे मनुष्य चाहे जिस जाति और परिस्थितिमें रहे, परन्तु यदि उसे श्रेष्ठ गुणोंको अपनानेका अवसर दिया जाय तो वह अपनी बहुत कुछ आत्मोन्नति कर सकता है । इस खण्डमें वर्णित उपरोक्त ऐतिहासिक कथायें हमारे इस कथनकी पुष्टि करती हैं । अतः मनुष्य मात्रका यह धर्म होना चाहिये कि वह जीव मात्रको आत्मोन्नति करनेका अवसर, सहायता और सुविधा प्रदान करे—किसीमें भी विरोध न करे । विश्वप्रेमका मूलमन्त्र ही जगदोद्धारक है । नि सन्देह अहिंसा ॥ परमधर्म है ।

‘अहिंसा परमो धर्म , यतो धर्मस्ततो जयः’

अलीगढ़ (एटा) }
१॥ बज्र मध्याह्न }

कामताप्रसाद जैन ।

ता० १२-१०-३४

